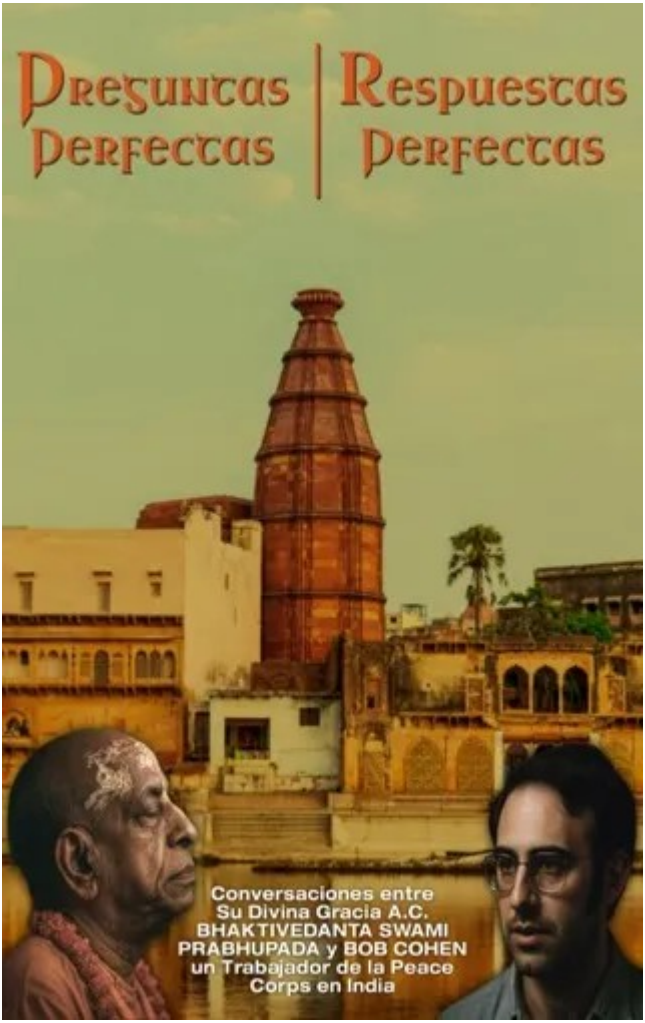
Preguntas Perfectas
Respuestas Perfectas
Conversaciones entre
Su Divina Gracia A.C.
BHAKTIVEDANTA SWAMI
PRABHUPADA y BOB COHEN
un Trabajador de la Peace
Corps en India

1. Kṛṣṇa, el que todo lo atrae

27 de febrero de 1972

Bob: ¿Qué es un científico?

Śrīla Prabhupāda: Aquel que conoce las cosas tal como son.

Bob: Él cree que conoce las cosas tal como son.

Śrīla Prabhupāda: ¿Cómo?

Bob: Él espera conocer las cosas tal como son.

Śrīla Prabhupāda: No, se supone que conoce. Nos dirigimos al científico porque se supone que conoce las cosas correctamente. Un científico es aquel que conoce las cosas tal como son. Kṛṣṇa significa «el que todo lo atrae».

Bob: El que todo lo atrae.

Śrīla Prabhupāda: Sí. Así que, a menos que Dios lo atraiga todo, ¿cómo puede ser Dios? Un hombre es importante cuando resulta atractivo, ¿no es así?

Bob: Así es.

Śrīla Prabhupāda: De modo que Dios debe ser atractivo, y atractivo para todos. Por lo tanto, si Dios tiene algún nombre, o si uno quiere darle un nombre a Dios, solo puede dársele el de «Kṛṣṇa».

Bob: Pero ¿por qué solo el nombre Kṛṣṇa?

Śrīla Prabhupāda: Porque Él lo atrae todo. Kṛṣṇa significa «el que todo lo atrae».

Bob: Oh, ya veo.

Śrīla Prabhupāda: Sí. Dios no tiene nombre, pero por Sus cualidades le damos nombres. Si un hombre es muy hermoso, lo llamamos «hermoso». Si un hombre es muy inteligente, lo llamamos «sabio». Así que el nombre se da según la cualidad. Como Dios lo atrae todo, el nombre Kṛṣṇa solo puede aplicarse a Él. Kṛṣṇa significa «el que todo lo atrae». Eso lo incluye todo.

Bob: Pero ¿qué hay de un nombre que signifique «todopoderoso»?

Śrīla Prabhupāda: Sí... A menos que uno sea poderoso, ¿cómo puede atraerlo todo?

> *Śyāmasundara: [un devoto norteamericano, secretario de Śrīla Prabhupāda] Lo incluye todo.*

Śrīla Prabhupāda: Todo. Debe ser muy hermoso, debe ser muy sabio, debe ser muy poderoso, debe ser muy famoso...

Bob: ¿Es Kṛṣṇa atractivo para los sinvergüenzas?

Śrīla Prabhupāda: ¡Oh, sí! Él era también el mayor sinvergüenza.

Bob: ¿Cómo es eso?

Śrīla Prabhupāda: [riéndose] Porque siempre estaba molestando a las gopīs.

Śyāmasundara: ¿Molestando?

Śrīla Prabhupāda: Sí. A veces, cuando Rādhārāṇī salía, Kṛṣṇa la asaltaba, y cuando Ella caía al suelo —«Kṛṣṇa, no me atormentes así»— caían los dos, y Kṛṣṇa aprovechaba la oportunidad para besarla. [Se ríe]. Así que Rādhārāṇī estaba muy complacida, pero superficialmente Kṛṣṇa era el mayor sinvergüenza. De modo que, si la picardía no existiera en Kṛṣṇa, ¿cómo podría existir en el mundo? Nuestra definición de Dios es que Él es la fuente de todo. A menos que la picardía esté en Kṛṣṇa, ¿cómo puede manifestarse... puesto que Él es la fuente de todo? Pero Su picardía es tan encantadora que todos adoran Su picardía.

Bob: ¿Y los sinvergüenzas que no son tan agradables?

Śrīla Prabhupāda: No, la picardía no es agradable, pero Kṛṣṇa es absoluto. Él es Dios. Por consiguiente, Su picardía también es buena. Kṛṣṇa es todo bondad. Dios es bueno.

Bob: Sí.

Śrīla Prabhupāda: Así pues, cuando Él se vuelve un sinvergüenza, eso también es bueno. Eso es Kṛṣṇa. La picardía no es buena, pero cuando la practica Kṛṣṇa, como Él es absolutamente bueno, esa picardía también es buena. Esto hay que comprenderlo.

Bob: ¿Hay personas que no encuentran atractivo a Kṛṣṇa?

Śrīla Prabhupāda: No. Todas las personas lo encontrarán atractivo. ¿Quién no se siente atraído? Simplemente dé un ejemplo: «Este hombre o esta entidad viviente no se siente atraída por Kṛṣṇa». Encuentre a esa persona.

Bob: Alguien que desea hacer cosas en la vida que quizá considere erróneas, pero que busca poder, prestigio o dinero...

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: ... puede no encontrar atractivo a Dios. Puede que no encuentre atractivo a Dios porque Dios le genera culpa.

Śrīla Prabhupāda: No, Dios no. Su atracción es volverse poderoso. Un hombre quiere volverse poderoso o rico, ¿no es cierto? Pero nadie es más rico que Kṛṣṇa. En consecuencia, Kṛṣṇa resulta atractivo para él.

Bob: Si una persona que quiere hacerse rica reza a Kṛṣṇa, ¿se hará rica?

Śrīla Prabhupāda: ¡Oh, sí!

Bob: ¿Puede hacerse rica por este medio?

Śrīla Prabhupāda: ¡Oh, sí! Porque Kṛṣṇa es todopoderoso, si uno Le reza a Kṛṣṇa para hacerse rico, Kṛṣṇa lo hará rico.

Bob: Si alguien lleva una vida malvada pero reza para hacerse rico, ¿aun así puede hacerse rico?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Rezarle a Kṛṣṇa no es malvado.

Bob: Oh, sí.

Śrīla Prabhupāda: [con una risita] De un modo u otro le reza a Kṛṣṇa, así que no se puede decir que sea malvado.

Bob: Sí.

Śrīla Prabhupāda: Kṛṣṇa dice en el *Bhagavad-gītā*, api cet sudurācāro bhajate mām ananya-bhāk. ¿Lo ha leído?

Bob: Sí. El sánscrito no lo sé, pero el inglés sí.

> *Śrīla Prabhupāda: Hm-m.*

Bob: «Aunque el hombre más malvado Me rece...»

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: «... será elevado».

Śrīla Prabhupāda: Sí. Tan pronto como uno empieza a rezarle a Kṛṣṇa, eso ya no es malvado. Por eso Él lo atrae todo. Se dice en los *Vedas* que la Verdad Absoluta, o la Suprema Personalidad de Dios, es el reservorio de todo placer: raso vai saḥ. Todo el mundo anhela a alguien porque percibe algún deleite en ello.

Bob: ¿Perdón?

Śrīla Prabhupāda: Algún deleite. Supongamos que un hombre bebe. ¿Por qué bebe? Porque obtiene algún deleite de esa bebida. Un hombre anhela dinero porque al poseerlo obtiene un deleite de ello.

Bob: ¿Qué significa deleite?

Śrīla Prabhupāda: [a Śyāmasundara] ¿Cómo definen mellow?

> *Śyāmasundara: Sabor, placer.*

Bob: De acuerdo.

Śrīla Prabhupāda: Un sabor placentero. Así que los *Vedas* dicen, raso vai saḥ. La traducción exacta de mellow es rasa. [Mālatī, la esposa de Śyāmasundara, entra con una bandeja de comida] ¿Qué es eso?

> *Mālatī: Berenjena frita.*

Śrīla Prabhupāda: ¡Oh! ¡El que todo lo atrae! ¡El que todo lo atrae! [Risas].

Śyāmasundara: ¿Cómo es Kṛṣṇa el mayor científico?

Śrīla Prabhupāda: Porque Él lo conoce todo. Un científico es aquel que conoce una materia a fondo. Eso es un científico. Kṛṣṇa... Él lo conoce todo.

Bob: En la actualidad soy profesor de ciencias.

Śrīla Prabhupāda: Sí, enseñar. Pero si uno no posee conocimiento perfecto, ¿cómo puede enseñar? Esa es nuestra pregunta.

> *Bob: Sin conocimiento perfecto, sin embargo, se puede enseñar…*

Śrīla Prabhupāda: Eso es hacer trampa; eso no es enseñar. Eso es hacer trampa. Igual que los científicos dicen: «Había una masa… y tuvo lugar la creación. Quizás. Tal vez…». ¿Qué es eso? ¡Simple engaño! Eso no es enseñar; es engañar.

Bob: Permítame repetir lo que usted dijo esta mañana, que fue interesante. Pregunté acerca de los milagros, y usted dijo que solo un necio creería en milagros porque… digamos que uno es un niño y un adulto levanta esta mesa. Eso es un milagro. O uno es químico y combina ácido y base y produce humo, una explosión o lo que sea. Para alguien ignorante, eso es un milagro. Pero para todo hay un proceso, así que cuando uno ve un milagro, es simplemente ignorancia del proceso. De modo que solo un necio creería en milagros, y… corríjame si digo algo incorrecto…

Śrīla Prabhupāda: Sí, sí.

Bob: Usted dijo que cuando Jesús vino, la gente de entonces era algo más ignorante y necesitaba milagros como ayuda. No estuve seguro de si eso fue exactamente lo que usted dijo.

Śrīla Prabhupāda: Sí, sí. Los milagros son para los ignorantes.

Bob: Yo había preguntado esto en relación con todos los hombres milagrosos de los que se oye hablar en la India.

Śrīla Prabhupāda: Kṛṣṇa es el hombre de los milagros más grande.

Bob: Sí.

> *Śrīla Prabhupāda: Eso lo afirma Kuntī...*

Bob: Sin conocimiento perfecto, ¿no puedo enseñar algunas cosas? Por ejemplo, yo podría...

> *Śrīla Prabhupāda: Uno puede enseñar hasta donde conoce.*

Bob: Sí, pero no debería pretender enseñar más de lo que sabe.

Śrīla Prabhupāda: Sí, eso es hacer trampa.

Śyāmasundara: En otras palabras, no puede enseñar la verdad con conocimiento parcial.

Śrīla Prabhupāda: Sí. Eso no es posible para ningún ser humano. Un ser humano tiene sentidos imperfectos. Entonces, ¿cómo puede enseñar conocimiento perfecto? Supongamos que uno ve el sol como un disco. Uno no tiene medios para acercarse al sol. Si uno dice que puede ver el sol con un telescopio y esto y aquello, esos instrumentos también los ha fabricado uno, y uno es imperfecto. Así pues, ¿cómo puede ser perfecta la máquina de

uno? Por lo tanto, el conocimiento que uno tiene del sol es imperfecto. De modo que no enseñe acerca del sol a menos que tenga conocimiento perfecto. Eso es hacer trampa.

Bob: Pero ¿qué hay de enseñar que se supone que el sol está a 150 millones de kilómetros de distancia?

Śrīla Prabhupāda: En cuanto uno dice «se supone», ya no es científico.

Bob: Pero creo que entonces casi toda la ciencia no es científica.

Śrīla Prabhupāda: ¡Ese es el punto!

Bob: Toda la ciencia se basa, ya sabe, en suposiciones de esto o de aquello.

Śrīla Prabhupāda: Sí. Están enseñando de forma imperfecta. Igual que tanto anuncian sobre la Luna. ¿Cree usted que su conocimiento es perfecto?

Bob: No.

Śrīla Prabhupāda: ¿Entonces?

Bob: ¿Cuál es el deber apropiado del profesor en la sociedad? Digamos un profesor de ciencias. ¿Qué debería hacer en el aula?

Śrīla Prabhupāda: ¿En el aula? Debería simplemente enseñar acerca de Kṛṣṇa.

Bob: ¿No debería enseñar sobre...?

Śrīla Prabhupāda: No. Eso lo incluirá todo. Su objetivo debería ser conocer a Kṛṣṇa.

Bob: ¿Puede un científico enseñar la ciencia de combinar ácido y alcalino, y este tipo de ciencia, teniendo a Kṛṣṇa como su objeto?

Śrīla Prabhupāda: ¿Cómo podría serlo?

Bob: Si uno... cuando uno estudia ciencia, descubre tendencias generales de la naturaleza, y esas tendencias generales de la naturaleza apuntan a una fuerza controladora...

Śrīla Prabhupāda: Eso es lo que yo estaba explicando el otro día. Le pregunté a un químico si, de acuerdo con las fórmulas químicas, el hidrógeno y el oxígeno combinados se convierten en agua. ¿No es así?

Bob: Es cierto.

Śrīla Prabhupāda: Ahora bien, hay una enorme cantidad de agua en el océano Atlántico y el océano Pacífico. ¿Qué cantidad de sustancias químicas se necesitó?

Bob: ¿Cuánto?

Śrīla Prabhupāda: Sí. ¿Cuántas toneladas?

Bob: ¡Muchas!

Śrīla Prabhupāda: Entonces, ¿quién las suministró?

Bob: Eso lo suministró Dios.

Śrīla Prabhupāda: Alguien debió de suministrarlo.

Bob: Sí.

Śrīla Prabhupāda: Así que eso es ciencia. Usted puede enseñar de esa manera.

Bob: ¿Debería uno molestarse en enseñar que si se combina ácido y alcalino forman un compuesto neutro?

Śrīla Prabhupāda: Lo mismo. Hay tantas efervescencias. Entonces, ¿quién las produce? ¿Quién suministra el ácido y el alcalino? [Hay una larga pausa].

Bob: Así que esto proviene de la misma fuente que el agua.

Śrīla Prabhupāda: Sí. Uno no puede fabricar agua a menos que tenga hidrógeno y oxígeno. Así que aquí tenemos una vasta... no solo este Atlántico o Pacífico: hay millones de planetas, y hay millones de océanos Atlánticos y Pacíficos. Entonces, ¿quién creó esta agua con hidrógeno y oxígeno, y cómo se suministró? Esa es nuestra pregunta. Alguien debió de suministrarlo; de lo contrario, ¿cómo ha llegado a existir?

Bob: Pero ¿debería enseñarse también cómo se produce agua a partir de hidrógeno y oxígeno? El procedimiento de quemarlos juntos, ¿debería enseñarse también eso? Es decir, se queman hidrógeno y oxígeno juntos...

Śrīla Prabhupāda: Eso es secundario. No es muy difícil. Igual que Mālatī hizo este puri [un tipo de pan]. Hay harina y hay ghee

[mantequilla clarificada], y ella hizo un puri. Pero a menos que haya ghee y harina, ¿dónde está la posibilidad de hacer un puri? En el *Bhagavad-gītā* se afirma: «El agua, la tierra, el aire, el fuego... son Mis energías». ¿Qué es su cuerpo? Este cuerpo externo: esa es su energía. ¿Lo sabía? Su cuerpo se produce a partir de su energía. Por ejemplo, yo estoy comiendo...

Bob: Sí.

Śrīla Prabhupāda: Así que estoy generando cierta energía, y por eso mi cuerpo se mantiene.

Bob: Oh, ya veo.

Śrīla Prabhupāda: Así que, por lo tanto, su cuerpo se produce a partir de su energía.

Bob: Pero cuando uno come el alimento, hay energía del sol en el alimento.

Śrīla Prabhupāda: Le estoy dando un ejemplo. Estoy creando cierta energía al digerir el alimento, y eso mantiene mi cuerpo. Si el suministro de energía no es apropiado, entonces el cuerpo se debilita o enferma. Su cuerpo se produce a partir de su propia energía. De forma similar, este gigantesco cuerpo cósmico —el universo— se produce a partir de la energía de Kṛṣṇa. ¿Cómo puede negarlo? Así como su cuerpo se produce a partir de su energía, del mismo modo el cuerpo universal ha de ser producido por la energía de alguien. Ese alguien es Kṛṣṇa. [Hay una larga pausa].

Bob: Tendré que reflexionar sobre ello para asimilarlo.

Śrīla Prabhupāda: ¿Qué hay que asimilar? Es un hecho. [Se ríe]. Su cabello crece cada día. ¿Por qué? Porque usted tiene cierta energía.

Bob: La energía que obtengo de mi alimento.

Śrīla Prabhupāda: De un modo u otro, uno ha obtenido esa energía. Y mediante esa energía, su cabello crece. Así que, si su cuerpo se produce a partir de su energía, igualmente toda la gigantesca manifestación se produce a partir de la energía de Dios. ¡Es un hecho! No es su energía.

Bob: Sí. Oh, eso lo veo.

Un devoto: Igual que... ¿no son los planetas de este universo energía del sol, un producto de la energía del sol?

Śrīla Prabhupāda: Sí, pero ¿quién produjo el sol? Esa es la energía de Kṛṣṇa. Porque es calor, y Kṛṣṇa dice, bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ: «El calor es Mi energía». El sol es la representación de la energía calorífica de Kṛṣṇa. No es su energía. Usted no puede decir: «El sol lo hice yo». Pero alguien debió de hacerlo, y Kṛṣṇa dice que Él lo hizo. Así que nosotros le creemos a Kṛṣṇa. Por eso somos kṛṣṇaístas.

Bob: ¿Kṛṣṇaístas?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Nuestro conocimiento es perfecto. Si digo que el calor es la energía de Kṛṣṇa, usted no puede negarlo,

porque no es su energía. En su cuerpo hay cierta cantidad de calor. De forma similar, el calor es la energía de alguien. ¿Y quién es esa persona? Es Kṛṣṇa. Kṛṣṇa dice: «Sí, es Mi energía». Así que mi conocimiento es perfecto. Porque tomo la versión del mayor científico, yo soy el mayor científico. Personalmente puede que sea un necio, pero como tomo el conocimiento del mayor científico, soy el mayor científico. No tengo ninguna dificultad.

Bob: ¿Perdón?

Śrīla Prabhupāda: No tengo ninguna dificultad en convertirme en el mayor científico porque tomo el conocimiento del mayor científico. [Hay una larga pausa]. «Esta tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego son Mis ocho energías separadas».

Bob: ¿Son energías separadas?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Igual que esta leche. ¿Qué es esta leche? La energía separada de la vaca. [Śyāmasundara y Bob, estupefactos, se ríen al darse cuenta]. ¿No es así? Es la manifestación de la energía separada de la vaca.

Śyāmasundara: ¿Es como un subproducto?

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: Entonces, ¿cuál es la importancia de que esta energía esté separada de Kṛṣṇa?

Śrīla Prabhupāda: «Separada» significa que está hecha a partir del cuerpo de la vaca, pero no es la vaca. Eso es la separación.

Bob: Entonces, ¿esta tierra y todo lo demás se produce a partir de Kṛṣṇa, pero no es Kṛṣṇa?

Śrīla Prabhupāda: No es Kṛṣṇa. O se puede decir: Kṛṣṇa y no Kṛṣṇa simultáneamente. Esa es nuestra filosofía. Uno y diferente. No se puede decir que estas cosas son diferentes de Kṛṣṇa, porque sin Kṛṣṇa no tienen existencia. Al mismo tiempo, no se puede decir: «Entonces déjame adorar el agua. ¿Para qué Kṛṣṇa?». Los panteístas dicen que, puesto que todo es Dios, todo lo que hagamos es adoración de Dios. Esta es la filosofía Māyāvāda: que puesto que todo está hecho de Dios, por lo tanto todo es Dios. Pero nuestra filosofía es que todo es Dios y, a la vez, no es Dios.

Bob: Entonces, ¿qué es Dios en la tierra? ¿Hay algo en la tierra que sea Dios?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Porque todo se produce a partir de la energía de Dios. Pero eso no significa que al adorar cualquier cosa se esté adorando a Dios.

Bob: Entonces, ¿qué hay en la tierra que no sea māyā [ilusión]? Es...

Śrīla Prabhupāda: Māyā significa «energía».

Bob: ¿Significa energía?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Māyā... y otro significado es «ilusión». Así que las personas necias aceptan la energía como el energético. Eso es māyā. Igual que la luz del sol. La luz del sol entra en su habitación. La luz del sol es la energía del sol. Pero porque la luz del sol entre en su habitación, no se puede decir que el sol...

> *Śrīla Prabhupāda: Simplemente el cable.*

Bob: Entonces, si yo construyo una estatua de Kṛṣṇa, no es Kṛṣṇa a menos que...

Śrīla Prabhupāda: Es Kṛṣṇa. Pero uno tiene que conocer el proceso para comprender que es Kṛṣṇa. Es Kṛṣṇa.

Bob: No es solo tierra y barro.

Śrīla Prabhupāda: No. La tierra no tiene existencia separada sin Kṛṣṇa. Kṛṣṇa dice: «Mi energía». No se puede separar la energía del energético. No es posible. No se puede separar el calor del fuego. Pero el fuego es diferente del calor, y el calor es diferente del fuego. Uno recibe el calor; eso no significa que esté tocando el fuego. El fuego, a pesar de emanar calor, conserva su identidad. De forma similar, aunque Kṛṣṇa, mediante Sus diferentes energías, lo esté creando todo, Él sigue siendo Kṛṣṇa. Los filósofos Māyāvādīs piensan que si Kṛṣṇa lo es todo, entonces la identidad separada de Kṛṣṇa se pierde. Ese es un pensamiento material. Por ejemplo, al beber esta leche poco a poco, cuando la termino, ya no queda leche; se ha ido a mi estómago. Kṛṣṇa no es así. Él es omnipotente. Estamos utilizando Su energía

continuamente; aun así, Él sigue ahí, presente. Igual que un hombre que engendra hijos ilimitadamente, pero el hombre sigue ahí. Un ejemplo burdo. No es que porque haya engendrado cientos de hijos se haya acabado. Así pues, del mismo modo, Dios, o Kṛṣṇa, a pesar de Su ilimitado número de hijos, sigue ahí.

> *pūrṇasya pūrṇam ādāya*
> *pūrṇam evāvaśiṣyate*

«Porque Él es el todo completo, aunque tantas unidades completas emanen de Él, sigue siendo el equilibrio completo». Esto es conciencia de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa nunca se acaba. Kṛṣṇa es tan poderoso. Por eso lo atrae todo. Esta es una faceta de la manifestación de la energía de Kṛṣṇa. De forma similar, Él tiene energías ilimitadas. Este estudio de la energía de Kṛṣṇa es solo una faceta, o una porción solamente. Así que, de este modo, si uno sigue estudiando a Kṛṣṇa, eso es conciencia de Kṛṣṇa. No es algo espurio: «tal vez», «quizá no». ¡Absolutamente! ¡Lo es!

Śyāmasundara: Y el estudio en sí nunca se acaba.

Śrīla Prabhupāda: No. ¿Cómo podría? Kṛṣṇa tiene energía ilimitada.

2. La cultura Védica: Varṇāśrama-dharma

28 de febrero de 1972

Bob: Les he preguntado a los devotos cómo se sienten respecto al sexo en sus relaciones, y veo cómo se sienten, pero no me veo a mí mismo actuando de la misma manera. Verá, me casaré al final de este verano.

Śrīla Prabhupāda: ¿Hm-m?

Bob: Me casaré al final de este verano, en septiembre o agosto, cuando regrese a América. Y los devotos dicen que los casados solo tienen relaciones sexuales para concebir un hijo, y no puedo imaginarme en absoluto en esa posición, y... ¿Qué tipo de vida sexual puede llevar uno viviendo en el mundo material?

Śrīla Prabhupāda: El principio Védico es que uno debe evitar la vida sexual por completo. Todo el principio Védico consiste en obtener la liberación de la esclavitud material. Existen diferentes apegos al disfrute material, de los cuales la vida sexual es el disfrute supremo. El *Bhāgavatam* dice que este mundo material...

> *puṁsaḥ striyā mithunī-bhāvam etam*

El hombre está apegado a la mujer, y la mujer está apegada al hombre. No solo en la sociedad humana, también en la sociedad animal. Ese apego es el principio básico de la vida material. Así

que una mujer anhela o busca la asociación de un hombre, y un hombre anhela o busca la asociación de una mujer. Todas las novelas de ficción, los dramas, el cine e incluso los anuncios ordinarios que se ven simplemente representan el apego entre hombre y mujer. Incluso en la sastrería se encuentran en el escaparate alguna mujer y algún hombre.

> *pravṛttir eṣā bhūtānāṁ*
> *nivṛttis tu mahāphalām*

Así que este apego ya existe.

Bob: ¿El apego entre hombre y mujer?

Śrīla Prabhupāda: Hombre y mujer. Así que, si uno quiere obtener la liberación de este mundo material, ese apego debe reducirse hasta cero. De lo contrario, simplemente más apego... Uno tendrá que volver a nacer, ya sea como ser humano, como semidiós, como animal, como serpiente, como pájaro o como bestia. Uno tendrá que nacer. Así que este principio básico de incrementar el apego no es nuestro asunto, aunque sea la tendencia general. Gṛha, kṣetra, suta [hogar, tierra, hijos]. Pero si uno puede reducirlo y detenerlo, eso es de primera clase. Por consiguiente, nuestro sistema Védico consiste en entrenar primero al muchacho como brahmacārī: sin vida sexual. El principio Védico es reducir el apego, no aumentarlo. De ahí que todo el sistema se denomine varṇāśrama-dharma. El sistema

indio comprende varṇa y āśrama: cuatro órdenes sociales y cuatro órdenes espirituales. Brahmacarya [vida de estudiante célibe], gṛhastha [vida matrimonial], vānaprastha [vida retirada] y sannyāsa [vida de renuncia] son las órdenes espirituales. Y las órdenes sociales están formadas por los *brāhmaṇas* [intelectuales], los *kṣatriyas* [administradores], los *vaiśyas* [comerciantes y agricultores] y los *śūdras* [trabajadores comunes]. Así que, bajo este sistema, los principios regulativos son tan eficaces que,

incluso si uno tiene la tendencia a disfrutar de la vida material, se le moldea tan bien que al final alcanza la liberación y regresa al hogar, de vuelta a Dios. Ese es el proceso. Así que la vida sexual no es necesaria, pero como estamos apegados a ella, existen ciertos principios regulativos bajo los cuales se mantiene.

[Comienza un canto en algún lugar al fondo, con exóticos golpes de tambor mṛdaṅga entre risas y el fuerte sonido de cornetas].

> *Śrīla Prabhupāda: Se dice en el Śrīmad-Bhāgavatam que...*

> *puṁsaḥ striyā mithunī-bhāvam etaṁ*
> *tayor mitho hṛdaya-granthiṁ āhuḥ*
> *ato gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair*
> *janasya moho 'yam ahaṁ mameti*

> *(Bhāg. 5.5.8)*

Esta vida sexual es el principio básico de la vida material: el apego por el hombre o la mujer. Y cuando se unen, cuando un hombre y una mujer se unen, ese apego se incrementa, y ese apego incrementado inducirá a uno a acumular gṛha (un hogar), kṣetra (tierra), suta (hijos), āpta (amistad o sociedad) y vitta. Vitta significa dinero. De este modo —gṛha-kṣetra-sutāpta-vittaiḥ — queda enredado. Janasya moho 'yam: esta es la ilusión. Y por esta ilusión piensa, ahaṁ mameti: [SB 5.5.8] «Yo soy este cuerpo, y todo lo que tenga relación con este cuerpo es mío».

Bob: ¿Qué es eso otra vez?

Śrīla Prabhupāda: Este apego se incrementa. El apego material implica pensar: «Yo soy este cuerpo, y como tengo este cuerpo en un lugar particular, ese es mi país». Y eso es lo que ocurre: «Soy americano, soy indio, soy alemán, soy esto, soy aquello... este cuerpo. Este es mi país. Sacrificaré todo por mi país y mi sociedad». Así que, de este modo, la ilusión aumenta. Y bajo esta ilusión, cuando muere obtiene otro cuerpo. Ese puede ser un cuerpo superior o inferior, según su karma. Así que, si obtiene un cuerpo superior, eso también es un enredo, incluso si va a los planetas celestiales. Pero si se convierte en gato o perro, entonces su vida se pierde. O en un árbol: hay muchas probabilidades de ello. Así que esta ciencia se desconoce en el mundo: cómo el alma transmigra de un cuerpo a otro y cómo queda atrapada en diferentes tipos de cuerpos. Esta ciencia se desconoce. Por eso, cuando Arjuna hablaba —«Si mato a mi hermano, si mato a mi abuelo del otro bando...»— simplemente pensaba sobre la base

del concepto corporal de la vida. Pero cuando sus problemas no pudieron resolverse, se rindió ante Kṛṣṇa y Lo aceptó como maestro espiritual. Y cuando Kṛṣṇa se convirtió en su maestro espiritual, reprendió a Arjuna al principio:

> *aśocyān anvaśocas tvaṁ*
> *prajñā-vādāṁś ca bhāṣase*
> *gatāsūn agatāsūṁś ca*
> *nānuśocanti paṇḍitāḥ*

«Hablas como un hombre instruido, pero eres el necio número uno porque hablas sobre la base del concepto corporal de la vida». [Bg. 2.11] Así que esta vida sexual incrementa el concepto corporal de la vida. Por lo tanto, todo el proceso consiste en reducirlo hasta cero.

Bob: ¿Reducirlo a lo largo de las etapas de la vida?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Reducirlo. A un muchacho se le entrena como estudiante hasta los veinticinco años, restringiendo la vida sexual. Brahmacārī. Algunos de los muchachos permanecen como naiṣṭhika-brahmacārī [célibes de por vida]. Como se les da educación y adquieren pleno conocimiento espiritual, no desean casarse. Eso también está restringido: no puede tener vida sexual sin estar casado. De ahí que en la sociedad humana exista el matrimonio, no en la sociedad animal.

Pero la gente está descendiendo gradualmente de la sociedad humana a la sociedad animal. Están olvidando el matrimonio.

Eso también se predice en los śāstras. Dāmpatye 'bhirucir hetuḥ: en el Kali-yuga [la era actual de discordia], con el tiempo no habrá ceremonias matrimoniales; el muchacho y la muchacha simplemente acordarán vivir juntos, y su relación existirá sobre la base del poder sexual. Si el hombre o la mujer es deficiente en la vida sexual, entonces hay divorcio. Para esta filosofía existen muchos filósofos occidentales como Freud y otros que han escrito tantos libros. Pero según la cultura Védica, nos interesa el sexo solo para engendrar hijos, eso es todo. No para estudiar la psicología de la vida sexual. Ya hay una psicología natural para eso. Aunque uno no lea ninguna filosofía, tiene inclinación sexual. Nadie aprende eso en escuelas y universidades. Todos ya saben cómo hacerlo. [Se ríe]. Esa es la tendencia general. Pero la educación debería impartirse para detenerlo. Esa es la verdadera educación. [Hay una larga pausa, llena del sonido de bocinas de bicicleta, niños jugando y multitudes de personas llamándose unas a otras].

Bob: En la actualidad, en América, ese es un concepto radical.

Śrīla Prabhupāda: Bueno, en América hay tantas cosas que requieren reforma, y este movimiento de conciencia de Kṛṣṇa la traerá. Fui a su país y vi que los chicos y las chicas vivían como amigos, así que les dije a mis estudiantes: «No pueden vivir juntos como amigos; deben casarse».

Bob: Mucha gente ve que incluso el matrimonio no es sagrado, así que no encuentran deseo de casarse. Porque la gente se casa, y si las cosas no van bien, se divorcian con mucha facilidad...

Śrīla Prabhupāda: Sí, eso también.

Bob: ... algunas personas sienten que casarse no tiene sentido.

Śrīla Prabhupāda: No, la idea de ellos es que el matrimonio es prostitución legalizada. Piensan así, pero eso no es matrimonio. Incluso ese periódico cristiano... ¿cómo se llama? Watch-...

Śyāmasundara: ¿Watchtower?

Śrīla Prabhupāda: Watchtower. Ha criticado que un sacerdote ha permitido un matrimonio entre dos hombres: homosexualidad. Así que estas cosas están ocurriendo. Lo toman puramente como prostitución, eso es todo. Así que, por lo tanto, la gente está pensando: «¿De qué sirve mantener a una prostituta fija con un gasto tan elevado? Mejor no tenerla».

> *Śyāmasundara: Usted usa ese ejemplo de la vaca y el mercado.*

Śrīla Prabhupāda: Sí. Cuando la leche está disponible en el mercado, ¿de qué sirve mantener una vaca? [Todos se ríen]. Es una condición muy abominable en los países occidentales; yo la he visto. Aquí también en la India, gradualmente está llegando. Por eso hemos iniciado este movimiento de conciencia de Kṛṣṇa para educar a la gente en los principios esenciales de la vida espiritual. No es un movimiento religioso sectario. Es un movimiento cultural para el beneficio de todos.

3. La verdadera meta de la vida

28 de febrero de 1972 (continuación)

Śrīla Prabhupāda: Este movimiento tiene como propósito especial permitir que el ser humano alcance la verdadera meta de la vida.

Bob: ¿La verdadera meta...?

> *Śrīla Prabhupāda: La verdadera meta de la vida.*

Bob: ¿La verdadera meta de la vida es conocer a Dios?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Regresar al hogar, de vuelta a Dios. Esa es la verdadera meta de la vida. El agua que proviene del mar forma nubes, las nubes caen en forma de lluvia, y la verdadera meta es fluir río abajo y entrar de nuevo en el mar. Así que hemos venido de Dios, y ahora nos hallamos en una situación embarazosa a causa de la vida material. Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser salir de esta situación embarazosa y regresar al hogar, de vuelta a Dios. Esa es la verdadera meta de la vida.

> *mām upetya punar janma*
> *duḥkhālayam aśāśvatam*
> *nāpnuvanti mahātmānaḥ*
> *saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ*

[«Después de alcanzarme a Mí, las grandes almas, que son yogīs en devoción, nunca regresan a este mundo temporal, que está lleno de sufrimientos, porque han alcanzado la perfección más elevada»]. [Bg. 8.15] Esa es la versión del *Bhagavad-gītā*. Si alguien viene a Mí —mām upetya—, no regresa de nuevo. ¿Adónde? A este lugar: duḥkhālayam aśāśvatam [Bg. 8.15]. Este lugar es la morada del sufrimiento. Todos lo saben, pero han sido engañados por supuestos líderes. La vida material es una vida miserable. Kṛṣṇa dice, Dios dice, que este lugar es duḥkhālayam: es un lugar de sufrimientos. Y también es aśāśvatam, temporal. No se puede llegar a una componenda: «Muy bien, que sea miserable. Me quedaré aquí como estadounidense o como indio». No. Eso tampoco se puede hacer. No se puede permanecer como estadounidense. Uno puede pensar que, habiendo nacido en Estados Unidos, es muy feliz. Pero no puede permanecer como estadounidense por mucho tiempo. Tendrá que ser expulsado de ese lugar. ¡Y no sabe cuál será su próxima vida! En consecuencia, es duḥkhālayam aśāśvatam [Bg. 8.15]: miserable y temporal. Esa es nuestra filosofía.

Bob: Pero cuando se tiene algo de conocimiento de Dios, entonces la vida no es tan miserable, ¿verdad?

Śrīla Prabhupāda: ¡No! Algo de conocimiento no basta. Se debe tener conocimiento perfecto.

> *janma karma ca me divyam*
> *evaṁ yo vetti tattvataḥ*
> *[[bg/4/9|[Bg. 4.9]]]*

. 4.9)]]

Tattvataḥ significa «perfectamente». El conocimiento perfecto se enseña en el *Bhagavad-gītā*. De modo que estamos dando a todos en la sociedad humana la oportunidad de aprender el *Bhagavad-gītā* tal como es y hacer su vida perfecta. Ese es el movimiento de conciencia de Kṛṣṇa. ¿Qué dice tu ciencia acerca de la transmigración del alma?

Bob: Creo... que la ciencia... no puede negarlo ni afirmarlo. La ciencia no lo sabe.

Śrīla Prabhupāda: Por eso digo que la ciencia es imperfecta.

Bob: La ciencia podría, sin embargo, decir algo. Se dice en la ciencia que la energía nunca se destruye; se transforma.

Śrīla Prabhupāda: Eso está bien. Pero cómo funciona la energía en el futuro... eso la ciencia no lo sabe. ¿Cómo se desvía la energía? ¿Cómo, mediante diferentes manipulaciones, opera la energía de maneras distintas? Por ejemplo, la energía eléctrica. Con diferente manejo acciona la calefacción y acciona el refrigerador. Son exactamente lo opuesto, pero la energía eléctrica es la misma. Del mismo modo, esta energía —la energía vital—, ¿cómo se dirige? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo fructifica en la

siguiente vida? Eso no lo saben. Pero en el *Bhagavad-gītā* se explica de manera muy sencilla.

> *vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya*
> *(Bg. 2.22)*

Uno está cubierto por un vestido, por una camisa. Cuando esta camisa ya no sirve, se cambia. De forma similar, este cuerpo es como una camisa y un abrigo. Cuando ya no funciona, tenemos que cambiarlo.

Bob: ¿Qué es el «nosotros» que tiene que cambiar? ¿Qué es lo constante?

> *Śrīla Prabhupāda: Eso es el alma.*

Bob: ¿De una vida a la siguiente?

Śrīla Prabhupāda: Eso es el alma: «yo». ¿Qué «tú» está hablando? ¡Tú! ¿Qué «yo» está hablando? La identidad: el ātmā, o alma.

Bob: ¿Mi alma es diferente de tu alma?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Tú eres un alma individual, yo soy un alma individual.

Bob: Tú te has liberado de las influencias kármicas. Si yo me liberara de las influencias kármicas, ¿serían nuestras almas iguales o diferentes?

Śrīla Prabhupāda: El alma es de la misma cualidad en todas. En este momento, tú estás bajo cierta concepción de la vida, y estos compatriotas tuyos [los devotos conscientes de Kṛṣṇa] estaban bajo cierta concepción de la vida, pero mediante el entrenamiento han adoptado otra concepción de la vida. Así pues, el entrenamiento definitivo es cómo volverse consciente de Kṛṣṇa. Esa es la perfección.

Bob: Si dos personas son conscientes de Kṛṣṇa, ¿es su alma la misma?

> *Śrīla Prabhupāda: El alma siempre es la misma.*

Bob: ¿En cada persona? ¿En cada persona es la misma?

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: [señalando a dos devotos] Si estos dos son conscientes de Kṛṣṇa, ¿son sus almas iguales?

Śrīla Prabhupāda: El alma es la misma pero siempre individual, incluso si uno no es consciente de Kṛṣṇa. Por ejemplo, tú eres un ser humano, y yo soy un ser humano. Aunque yo no sea cristiano, aunque tú no seas hindú, seguimos siendo seres humanos. Igualmente, el alma puede no ser consciente de Kṛṣṇa, o puede serlo; eso no importa. Pero el alma es el alma.

Bob: ¿Puedes contarme más sobre esto?

Śrīla Prabhupāda: El alma, como espíritu puro, todas las almas son iguales. Incluso en un animal. Por eso se dice, paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ: [Bg. 5.18] quienes son verdaderamente eruditos no ven la cubierta externa, ya sea en un ser humano o en un animal.

Bob: ¿Puedo hacer otra pregunta al respecto?

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: He considerado el alma en cierto modo como parte de Dios. A veces creo que siento a Dios. Yo estoy aquí, y tú puedes decir que Dios está aquí. Entonces, si el alma está dentro de mí, ¿no debería yo ser capaz de sentir a Dios dentro de mí? No a todo Dios, quiero decir, sino a una...

> *Śrīla Prabhupāda: Parte de Dios.*

Bob: Pero no siento a Dios en mí, aunque Dios puede estar aquí, separado... separado de mí. Pero ¿debería ser capaz de sentir a Dios dentro de mí, siendo que mi alma es parte de Dios?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Dios está dentro también. Dios está en todas partes. Dios está dentro y fuera también. Esto es lo que se debe saber.

Bob: ¿Cómo se siente a Dios dentro de uno?

Śrīla Prabhupāda: No al principio, pero se debe conocer a partir de los śāstras [escrituras], a través de la información Védica. Por

ejemplo, en el *Bhagavad-gītā* se dice, īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati: [Bg. 18.61] Dios está allí en el corazón de todos. Paramāṇu-cayāntara-stham: Dios está también dentro de cada átomo. Esa es la primera información. Y luego, mediante el proceso yóguico, hay que comprenderlo.

Bob: ¿Proceso yóguico?

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: ¿Es el canto de Hare Kṛṣṇa un proceso yóguico de esos?

Śrīla Prabhupāda: Sí, también es un proceso yóguico.

Bob: ¿Qué tipo de proceso yóguico debo seguir para descubrir... para sentir esta información... para sentir el alma dentro?

Śrīla Prabhupāda: Sí, hay muchos procesos yóguicos diferentes, pero para esta era, este proceso es muy adecuado.

Bob: El canto.

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: ¿Por medio de este puedo sentir no solo a Dios fuera, sino a Dios dentro?

Śrīla Prabhupāda: Comprenderás todo acerca de Dios: cómo Dios está dentro, cómo Dios está fuera, cómo Dios actúa. Todo se revelará. Mediante esta actitud de servicio, Dios Se revelará. Uno no puede comprender a Dios por su propio esfuerzo. Solo si Dios

Se revela. Por ejemplo, cuando el sol está fuera de tu vista por la noche, no puedes verlo con tu linterna ni con ninguna luz. Pero por la mañana puedes ver el sol automáticamente, sin ninguna linterna. De forma similar, hay que crear una situación —hay que ponerse en una situación— en la que Dios Se revele. No es que por algún método uno pueda pedir a Dios: «Por favor, ven. Quiero verte». No, Dios no está a tus órdenes.

Bob: Uno debe complacer a Dios para que Él Se revele. ¿Es eso correcto?

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Śyāmasundara: ¿Cómo sabemos cuándo estamos complaciendo a Dios?

Śrīla Prabhupāda: Cuando Lo vemos. Entonces se comprende. De la misma manera que, cuando comes, no necesitas preguntar a nadie si estás sintiendo fuerza o si tu hambre está satisfecha. Si comes, comprendes que estás sintiendo energía. No necesitas consultar a nadie. Del mismo modo, si realmente sirves a Dios, comprenderás: «Dios me está dictando. Dios está ahí. Estoy viendo a Dios».

Un devoto: O al representante de Dios.

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Devoto: Es más fácil así.

Śrīla Prabhupāda: Hay que acudir al representante de Dios.

> *yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ* **

«Por la misericordia del maestro espiritual uno recibe la bendición de la misericordia de Kṛṣṇa». Si uno complace al representante de Dios, automáticamente Dios Se complace, y de ese modo se Le puede ver directamente.

Un caballero indio: ¿Cómo se complace al representante de Dios?

Śrīla Prabhupāda: Hay que cumplir sus órdenes, eso es todo. El representante de Dios es el guru. Él te pide que hagas esto, que hagas aquello; si lo haces, eso es complacerlo.

> *yasyāprasādān na gatiḥ kuto 'pi*

«Sin la gracia del maestro espiritual no se puede avanzar en absoluto». Si lo desagradas, entonces no llegas a ninguna parte. Por eso adoramos al guru.

> *sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair*
> *uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ*
> *kintu prabhor yaḥ priya eva tasya*
> *vande guroḥ śrī-caraṇāravindam* **

[«Al maestro espiritual se le debe honrar tanto como al Señor Supremo porque es el servidor más confidencial del Señor. Todos los śāstras revelados lo reconocen, y todas las autoridades lo siguen. Por lo tanto, ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto de ese maestro espiritual, que es un representante

genuino del Señor Kṛṣṇa»]. Se debe aceptar al guru como Dios. Esa es la instrucción de todos los śāstras.

Bob: ¿Se debe aceptar al guru como representante de Dios?

Śrīla Prabhupāda: Sí, el guru es el representante de Dios. El guru es la manifestación externa de Kṛṣṇa.

Bob: ¿Pero diferente de las encarnaciones de Kṛṣṇa que vienen?

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: ¿De qué manera la manifestación externa del guru difiere de la manifestación externa de, digamos, Kṛṣṇa o Caitanya cuando vienen a la Tierra?

Śrīla Prabhupāda: El guru es el representante de Kṛṣṇa. De modo que hay síntomas de quién es un guru. Los síntomas generales se describen en los *Vedas*.

> *tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet*
> *samit-pāṇiḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham*

[MU 1.2.12]

Un guru debe provenir de una sucesión discipular y debe haber escuchado a fondo acerca de los *Vedas* de labios de su maestro espiritual. Generalmente, el síntoma de un guru es que es un

devoto perfecto, eso es todo. Y sirve a Kṛṣṇa predicando Su mensaje.

Bob: El Señor Caitanya... Él era un tipo de guru diferente de lo que tú eres, ¿no?

Śrīla Prabhupāda: No, no. Los gurus no pueden ser de diferentes tipos. Todos los gurus son del mismo tipo.

Bob: Pero Él era... ¿era también una encarnación al mismo tiempo?

Śrīla Prabhupāda: Sí, Él es Kṛṣṇa mismo, pero está representando al guru.

Bob: Yo... ya veo.

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: Y entonces...

Śrīla Prabhupāda: Porque Kṛṣṇa era Dios, exigió:

> *sarva-dharmān parityajya*
> *mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja*
> *(Bg. 18.66)*

«Abandona todas las variedades de religión y simplemente entrégate a Mí». Pero la gente Lo malinterpretó. Por consiguiente, Kṛṣṇa vino de nuevo como guru y enseñó a la gente cómo entregarse a Kṛṣṇa.

Śyāmasundara: ¿Acaso no dice Él en el *Bhagavad-gītā*: «Yo soy el maestro espiritual»?

Śrīla Prabhupāda: Sí, Él es el maestro espiritual original porque fue aceptado como maestro espiritual por Arjuna. ¿Cuál es la dificultad, entonces? Śiṣyas te 'haṁ śādhi māṁ tvāṁ prapannam. Arjuna le dijo al Señor: «Soy Tu discípulo, y un alma entregada a Ti. Por favor, instrúyeme». Entonces, a menos que Él sea un maestro espiritual, ¿cómo se convierte Arjuna en Su discípulo? Él es el guru original. Tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye: «Fue Él quien primero impartió el conocimiento Védico en el corazón de Brahmā, el primer ser creado». Así pues, Él es el guru original.

> *Bob: Kṛṣṇa.*

Śrīla Prabhupāda: Sí. Él es el guru original. Luego Su discípulo Brahmā es guru, luego su discípulo Nārada es guru, luego su discípulo Vyāsa es guru; de este modo existe una guru-paramparā [sucesión discipular de gurus]. Evaṁ paramparā-prāptam: el conocimiento trascendental se recibe a través de la sucesión discipular.

Bob: Entonces un guru recibe su conocimiento a través de la sucesión discipular, no directamente de Kṛṣṇa. ¿Recibes tú algún conocimiento directamente de Kṛṣṇa?

Śrīla Prabhupāda: Sí. La instrucción directa de Kṛṣṇa está ahí: el *Bhagavad-gītā*.

Bob: Ya veo, pero...

Śrīla Prabhupāda: Pero hay que aprenderlo a través de la sucesión discipular, pues de lo contrario se malinterpretará.

Bob: ¿Pero actualmente tú no recibes información directamente de Kṛṣṇa? ¿Llega a través de la sucesión discipular, de los libros?

Śrīla Prabhupāda: No hay diferencia. Supongamos que yo digo que esto es un lápiz. Si tú le dices a él: «Hay un lápiz», y si él le dice a otro hombre: «Esto es un lápiz», entonces ¿cuál es la diferencia entre su instrucción y mi instrucción?

Bob: ¿La misericordia de Kṛṣṇa te permite saber esto ahora?

Śrīla Prabhupāda: Tú también puedes recibir la misericordia de Kṛṣṇa, siempre que se entregue tal como es. Así como estamos enseñando el *Bhagavad-gītā*. En el *Bhagavad-gītā* Kṛṣṇa dice:

> *sarva-dharmān parityajya*
> *mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja*
> *(Bg. 18.66)*

«Simplemente abandona todas las demás formas de religión y entrégate a Mí». Ahora nosotros estamos diciendo que debes abandonar todo y entregarte a Kṛṣṇa. En consecuencia, no hay diferencia entre la instrucción de Kṛṣṇa y nuestra instrucción. No hay desviación. De modo que si recibes el conocimiento de esa manera perfecta, es tan bueno como recibir la instrucción directamente de Kṛṣṇa. Pero nosotros no cambiamos nada.

Bob: Cuando rezo con reverencia, con fe, ¿me escucha Kṛṣṇa?

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: ¿De mí a Él?

Śrīla Prabhupāda: Sí, porque Él está dentro de tu corazón. Siempre te está escuchando, ya sea que estés rezando o no. Cuando estás haciendo alguna tontería, Él también te está escuchando. Y cuando rezas, eso está muy bien: bienvenido.

Bob: Para el oído de Kṛṣṇa, ¿suena la oración más fuerte que las tonterías?

Śrīla Prabhupāda: No. Él es omniperfecto. Puede escucharlo todo. Aunque no hables, aunque simplemente pienses: «Voy a hacerlo», Él te escucha. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ: Kṛṣṇa está situado en el corazón de todos.

Bob: Pero uno debería rezar, ¿no es así?

> *Śrīla Prabhupāda: Ese es su deber: rezar.*

Bob: ¿El deber de quién?

Śrīla Prabhupāda: De toda entidad viviente. Ese es el único deber. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. Esa es la declaración de los *Vedas*.

Bob: ¿Qué significa eso?

Śrīla Prabhupāda: Él suple todo a todos. Él suministra alimento a todos. Él es el Padre. Entonces, ¿por qué no rezar: «Padre, dame esto»? Así como en la Biblia cristiana se dice: «Padre, danos el pan de cada día». Eso está bien: están aceptando al Padre Supremo. Pero los hijos adultos no deberían pedirle al padre; más bien, deberían estar dispuestos a servir al padre. Eso es bhakti [devoción].

Bob: Mis preguntas las resuelves tan bien. [Todos ríen con afecto].

> *Śrīla Prabhupāda: Muchas gracias.*

Bob: Entonces, ¿debería hacerte otra pregunta ahora?

Śrīla Prabhupāda: ¡Oh, sí! ¡Sí!

4. Las tres modalidades de la naturaleza

28 de febrero de 1972 (continuación)

Bob: He leído que hay tres guṇas —pasión, ignorancia y bondad — en la vida. Me gustaría que me explicaras esto un poco, especialmente qué se entiende por la modalidad de la ignorancia y la modalidad de la bondad.

Śrīla Prabhupāda: En la bondad se pueden comprender las cosas: el conocimiento. Se puede saber que existe Dios, que este mundo fue creado por Él, y tantas cosas, cosas reales —el sol es esto, la luna es esto—, conocimiento perfecto. Si uno tiene algo de conocimiento, aunque no sea perfecto, eso es bondad. Y en la pasión uno se identifica con su cuerpo material y trata de gratificar sus sentidos. Eso es pasión. Y la ignorancia es la vida animal: en la ignorancia no se sabe qué es Dios, cómo ser feliz, por qué estamos en este mundo. Por ejemplo, si llevas a un animal al matadero, irá. Eso es ignorancia. Pero un hombre protestará. Si una cabra va a ser matada dentro de cinco minutos pero le das un bocado de hierba, estará feliz porque está comiendo. Igual que un niño: aunque planees matarla o matarlo, es feliz y ríe porque es inocente. Eso es ignorancia.

Bob: Estar en estas modalidades determina tu karma. ¿Es correcto?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Según la asociación con las modalidades de la naturaleza material, las actividades de uno se contaminan.

> *kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya*
> *sad-asad-yoni-janmasu*

Uno obtiene un nacimiento superior o inferior según la asociación con los guṇas, o modalidades de la naturaleza.

Bob: Entonces, engañar y cosas así... ¿a qué modalidad corresponde?

Śrīla Prabhupāda: Engañar es una mezcla de pasión e ignorancia. Supongamos que un hombre engaña a otro. Eso significa que quiere obtener algo; es apasionado. Pero si comete un asesinato, no sabe que tendrá que sufrir por ello, así que es una mezcla de pasión e ignorancia.

Bob: ¿Y qué pasa cuando alguien ayuda a otra persona?

> *Śrīla Prabhupāda: Eso es bondad.*

Bob: ¿Por qué es bondad? ¿Qué inteligencia es esa? Quiero decir... eso representa conocimiento de qué. Tú dijiste que la bondad es cuando se tiene conocimiento.

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: Inteligencia.

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: Entonces, ¿ayudar a otra persona?

Śrīla Prabhupāda: Eso significa que él es ignorante y tú estás tratando de iluminarlo.

Bob: Entonces, dar inteligencia...

Śrīla Prabhupāda: Sí, eso es bondad.

Bob: ¿Y qué hay de simplemente dar asistencia?

Śrīla Prabhupāda: Eso también es bondad.

Bob: Si un mendigo no tiene nada y le das limosna...

Śrīla Prabhupāda: Eso aún puede ser bondad. Pero en la calle Bowery de ustedes, dan algo de caridad, e inmediatamente él compra una botella de vino, bebe y se tumba en el suelo. [Todos ríen]. Eso es caridad. Pero eso no es bondad; eso es ignorancia.

Bob: ¿La caridad es ignorancia?

Śrīla Prabhupāda: Hay tres clases de caridad: en bondad, en pasión y en ignorancia. Bondad es dar caridad donde se debe dar. Como este movimiento de conciencia de Kṛṣṇa: si alguien da caridad a este movimiento, eso es bondad porque está difundiendo la conciencia de Dios, la conciencia de Kṛṣṇa. Eso es bondad. Y si uno da caridad esperando algo a cambio, eso es pasión. Y si alguien da en caridad en un lugar y momento inapropiados, sin respeto y a una persona indigna, como el hombre de la Bowery, eso es ignorancia. Pero Kṛṣṇa dice:

> *yat karoṣi yad aśnāsi*
> *yaj juhoṣi dadāsi yat*

«Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y entregues, así como todas las austeridades que puedas realizar, deben hacerse como una ofrenda a Mí». Si Kṛṣṇa lo acepta, esa es la perfección de la caridad. O cualquiera que sea representante de Kṛṣṇa: si él lo acepta, esa es la perfección.

Bob: ¿Y qué tipo de caridad es cuando le das comida a alguien que tiene hambre?

Śrīla Prabhupāda: Bueno, eso depende de las circunstancias. Por ejemplo, un médico le ha prohibido a su paciente tomar alimentos sólidos, y si el paciente pide: «Dame algo sólido», y tú le das alimentos sólidos como caridad, entonces no le estás haciendo bien. Eso es ignorancia.

Bob: ¿Están los devotos más allá de acumular karma? Estos devotos... ¿sienten karma? ¿Actúan en estas modalidades? ¿Están en la modalidad de la bondad?

Śrīla Prabhupāda: ¡Están por encima de la bondad! Śuddha-sattva. Los devotos no están en este mundo material. Están en el mundo espiritual. Eso se afirma en el *Bhagavad-gītā*:

> *māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa*
> *bhakti-yogena sevate*
> *sa guṇān samatītyaitān*

> *brahma-bhūyāya kalpate*
> *[[bg/14/26|[Bg. 14.26]]]*

. 14.26)]]

[«Aquel que se ocupa en servicio devocional pleno, que no decae bajo ninguna circunstancia, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y alcanza así el nivel del Brahman»]. Los devotos no están ni en la bondad, ni en la pasión, ni en la ignorancia. Son trascendentales a todas esas cualidades.

Bob: ¿Un devoto que es muy fiel alcanza esta etapa?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Devoto... Tú puedes volverte un devoto tal como ellos lo han hecho. No es difícil. Simplemente hay que ocuparse en el servicio amoroso trascendental del Señor, eso es todo.

Bob: Deseo obtener más conocimiento de Dios y ser capaz de sentir la presencia de Dios en mayor medida. La razón de esto es que siento que la vida tiene poco significado sin ello.

Śrīla Prabhupāda: ¡Sí! Si se desaprovecha esta forma humana de vida, es una gran pérdida. Es una gran oportunidad que se le da a la entidad viviente para salir del enredo de la existencia material.

Bob: Me siento agradecido de haber podido hacer estas preguntas...

Śrīla Prabhupāda: Sí, puedes aprender más y más.

Bob: Pero aún tengo... mis compromisos en casa. El matrimonio es... estoy comprometido...

Śrīla Prabhupāda: No, no. Hay muchos matrimonios. [Señala a Śyāmasundara]. Él está casado. El matrimonio no es un obstáculo. Ya te dije que hay cuatro órdenes diferentes de vida espiritual: brahmacārī, gṛhastha, vānaprastha y sannyāsa. Así que después de la vida de brahmacārī, uno puede casarse. Eso no es obligatorio. Uno puede permanecer como naiṣṭhika-brahmacārī toda su vida. Pero un brahmacārī puede casarse. Y después del matrimonio, está la vida de vānaprastha. Esto significa que uno se aparta un poco de la familia: el esposo y la esposa viven separados. En ese momento ya no hay vida sexual. Luego, cuando está plenamente renunciado, desapegado de la vida familiar, acepta el sannyāsa.

Bob: ¿Acaso uno olvida a su esposa completamente entonces?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Olvidar no es muy difícil, si uno intenta olvidar. Ojos que no ven, corazón que no siente. [Todos ríen]. Así como yo tengo esposa, hijos, nietos... todo. Pero ojos que no ven, corazón que no siente, eso es todo. Por eso, vānaprastha, sannyāsa... todo está muy bien organizado por el sistema Védico.

5. Volverse puro

29 de febrero de 1972

Bob: Muchas gracias por permitirme hacer mis preguntas.

Śrīla Prabhupāda: Esa es mi misión. La gente debe comprender la ciencia de Dios. A menos que cooperemos con el Señor Supremo, nuestra vida es un fracaso. He dado el ejemplo muchas veces de que un tornillo que se ha caído de una máquina no tiene valor. Pero cuando ese mismo tornillo se vuelve a fijar en la máquina, tiene valor. De forma similar, somos parte integral de Dios. Así que sin Dios, ¿cuál es nuestro valor? ¡Ninguno! Debemos volver a nuestra posición de apego a Dios. Entonces tenemos valor.

Bob: Hoy conocí a un sujeto que vino por la tarde. Su razón para venir —quizá le parezca gracioso— fue que había oído que los hippies estaban en Māyāpur.

Śrīla Prabhupāda: ¿Qué?

Bob: Había oído que los hippies estaban en Māyāpur. Estuve hablando con él, y luego algunos devotos hablaron con él. Me había dicho algunas cosas para las cuales no encontré respuesta. Y dijo que volvería mañana a conocer a algunos devotos. Pero permíteme contarte lo que dijo. Es algo confuso. Cuando era joven...

Śrīla Prabhupāda: ¿Es indio?

Bob: Sí, indio. Vive cerca y habla inglés bastante bien. Cuando era joven adoraba a Kālī [una semidiosa popular] todos los días muy rigurosamente, y luego vinieron las inundaciones. Cuando llegaron las inundaciones, la gente vio sufrimiento, y ahora él no tiene religión, y dice que encuentra su felicidad en tratar de desarrollar el amor entre las personas. Y yo no sabía qué decirle para añadir a Dios y la religión a su vida. Dice que después de morir, «quizá me convertiré en parte de Dios, quizá no», pero que no puede preocuparse por eso ahora. Dice que ha probado estas experiencias religiosas, pero que no funcionaron. Una razón por la que pregunto esto es que cuando regrese a Estados Unidos, mucha gente con la que me encuentre será así. Ven que la religión, como su adoración de Kālī u otros tipos de religión que han experimentado, no funciona. Y no sé qué decirles para convencerlos de que vale la pena intentarlo.

Śrīla Prabhupāda: No intentes convencer a nadie por el momento. Procura convencerte tú mismo.

Bob: Sí. Le pedí que viniera a ver a los devotos, pero luego al salir, mientras se iba por el camino, lo encontré de nuevo y le dije: «Vuelve», pero... Ah, ya veo.

Śrīla Prabhupāda: Tú primero convéncete. Y luego intenta convencer a los demás. La instrucción de Caitanya Mahāprabhu es que uno puede mejorar el bienestar de los demás cuando su propia vida es un éxito:

> *bhārata-bhūmite haila manuṣya-janma yāra*
> *janma sārthaka kari' kara para-upakāra*

[Cc. Ādi 9.41]

Primero haz tu vida perfecta. Luego trata de enseñar a los demás.

Bob: Los devotos me han dicho que sin conciencia de Kṛṣṇa todo el tiempo, no se puede ser feliz. Pero a veces yo me siento feliz.

> *Śrīla Prabhupāda: A veces. No siempre.*

Bob: Sí.

Śrīla Prabhupāda: Pero si te vuelves consciente de Kṛṣṇa, te sentirás feliz siempre.

Bob: Ellos habían dado a entender que no se puede sentir felicidad sin conciencia de Kṛṣṇa.

Śrīla Prabhupāda: Eso es un hecho. Por ejemplo, si eres un animal de tierra y te arrojan al agua, no puedes ser feliz en el agua bajo ninguna condición. Cuando te sacan de nuevo a la tierra, entonces serás feliz. Igualmente, somos parte integral de Kṛṣṇa. No podemos ser felices sin ser parte integral de Kṛṣṇa. El mismo ejemplo: la pieza de la máquina, sin la máquina, no tiene valor, pero cuando se vuelve a colocar en la máquina, tiene valor. Somos parte de Kṛṣṇa; debemos unirnos a Kṛṣṇa. Y puedes unirte a Kṛṣṇa inmediatamente mediante tu conciencia,

simplemente pensando: «Yo soy de Kṛṣṇa, Kṛṣṇa es mío». Eso es todo.

Bob: ¿Qué es eso? Kṛṣṇa es...

Śrīla Prabhupāda: Kṛṣṇa es mío.

Bob: ¿Mío?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Mío. Mi Kṛṣṇa.

Bob: Ah.

Śrīla Prabhupāda: Kṛṣṇa es mío. Kṛṣṇa es mío.

Bob: Sí.

Śrīla Prabhupāda: Y yo soy de Kṛṣṇa. Esa es nuestra posición real.

> *Bob: Somos parte de Kṛṣṇa.*

Śrīla Prabhupāda: Sí. Todo es parte integral de Kṛṣṇa. Porque todo lo genera la energía de Kṛṣṇa y todo es la energía de Kṛṣṇa.

Un caballero indio: Śrīla Prabhupāda, tengo una pregunta. ¿Cuál es el valor del servicio sin devoción?

Śrīla Prabhupāda: ¿Hm? Eso no es servicio, eso es negocio. [Todos ríen]. Por ejemplo, aquí en Māyāpur hemos contratado a un constructor. Eso no es servicio, es negocio. ¿No es así? A veces anuncian: «Nuestros clientes son nuestros amos». ¿No es cierto?

Pero a pesar del lenguaje florido —«Nuestros clientes son nuestros amos»—, esto es negocio, porque nadie es un cliente válido a menos que pague. Pero el servicio no es así. Servicio... Caitanya Mahāprabhu le reza a Kṛṣṇa:

> *yathā tathā vā vidadhātu lampaṭo*
> *mat-prāṇa-nāthas tu sa eva nāparaḥ*

«Haz lo que quieras, pero aun así Tú eres mi Señor adorable». Eso es servicio. «No te pido nada a cambio». Eso es servicio. Cuando se espera algo a cambio, eso es negocio.

Bob: Quisiera pedirte que me aconsejes sobre cómo puedo sentirme más cerca de Dios. Pronto te dejaré. Y yo...

Śrīla Prabhupāda: Tienes que purificarte.

Bob: A veces acudo al templo, y luego me voy, y no estoy seguro de cuánto me llevo conmigo.

Śrīla Prabhupāda: No lleva mucho tiempo. En seis meses comprobarás tu progreso. Pero debes seguir los principios regulativos. Entonces todo irá bien. Tal como lo hacen estos chicos y chicas.

Bob: Sí, ya veo.

Śrīla Prabhupāda: Ellos no tienen tendencia a ir al cine ni a ir a un hotel. No. Han abandonado todos los anarthas, todas las cosas innecesarias.

Bob: Yo... yo siento que cuando vuelva, ellos...

Śrīla Prabhupāda: Toda la vida humana está destinada a la purificación.

Bob: Sí.

> *Śrīla Prabhupāda:*
>
> *tapo divyaṁ putrakā yena sattvaṁ*
> *śuddhyed yasmād brahma-saukhyaṁ tv anantam*

Sattva significa existencia. De modo que si no purificas tu existencia, tendrás que cambiar de cuerpo. De este cuerpo a aquel. A veces puede ser superior, a veces inferior. Por ejemplo, si no curas una enfermedad, puede causarte problemas de muchas maneras. De forma similar, si no purificas tu existencia, tendrás que transmigrar de un cuerpo a otro. Existen leyes de la naturaleza muy sutiles. Ahora bien, no hay garantía de que obtendrás un cuerpo muy cómodo o un cuerpo estadounidense. Por eso es esencial que el ser humano purifique su existencia. A menos que purifiques tu existencia, anhelarás la felicidad pero no siempre serás feliz.

Bob: Cuando vuelva a mi trabajo en Nueva York, espero volverme puro, pero estoy seguro de que no me volveré tan puro como tus devotos de aquí. Yo... no me veo haciendo eso.

Śrīla Prabhupāda: Puedes hacer lo que ellos hacen. Ellos no eran puros al principio; ahora son puros. Del mismo modo, tú puedes volverte puro. Por ejemplo, en tu infancia no estabas educado, pero ahora estás educado.

Bob: Entonces, ¿cuáles son las cosas que puedo hacer? Cuando regrese, debo...

Śrīla Prabhupāda: ¿Cuándo regresas?

Bob: Volveré a Chaibasa a hacer mi trabajo allí, y...

Śrīla Prabhupāda: ¿Qué hay en Chaibasa?

Bob: Ahí es donde hago mi labor docente. Vivo ahí.

Śrīla Prabhupāda: Entonces mejor no enseñes, porque no sabes qué enseñar.

Bob: [Ríe]. Me iré... no me gusta tanto esta enseñanza, y regresaré a Estados Unidos en mayo, pero mientras estoy aquí, ese es mi acuerdo para permanecer en la India.

Śrīla Prabhupāda: Si eres serio, puedes mantenerte puro en cualquier lugar. No importa si te quedas en Estados Unidos o en la India. Pero debes saber cómo mantenerte purificado. Eso es todo.

Bob: ¿Te refieres a seguir estos principios?

Śrīla Prabhupāda: Sí, yo fui a Estados Unidos, por ejemplo, pero ya sea en Estados Unidos o en la India, soy el mismo hombre.

Bob: Yo... he intentado seguirlos en cierta medida desde que te conocí la primera vez. [Una breve visita a Calcuta en noviembre de 1971].

> *Śrīla Prabhupāda: Hm. Pero seguir... debes seguirlos estrictamente si eres serio.*

Bob: Quizá... está bien, quizá... lo que digo ahora es... bueno... lo más tonto de todo lo que he dicho. Pero déjame decirte cómo me siento.

> *Śrīla Prabhupāda: No, no, no es tonto, sino imperfecto.*

Bob: Está bien. [Ríe]. Imperfecto. Pero déjame decirte. Siento que en este momento admiro y respeto a tus devotos, pero no siento que forme parte de ellos, ni siquiera que tenga un gran deseo de ser parte de ellos. Siento que simplemente quiero... quiero hacer lo correcto, acercarme a Dios, y si... y si simplemente paso a una vida mejor la próxima vez, estaré satisfecho.

> *Śrīla Prabhupāda: Muy bien.*

Bob: Supongo que es apego material, pero...

Śrīla Prabhupāda: Así que simplemente sigue sus pasos, y tu deseo se cumplirá. Los estamos entrenando para que se vuelvan purificados y felices. Esa es nuestra misión: queremos ver a todos felices. Sarve sukhino bhavantu. La gente no sabe cómo ser feliz. No toman el sendero correcto para ser felices. Inventan su propio camino. Esa es la dificultad. Por eso Ṛṣabhadeva les dio este consejo a sus hijos: «Mis queridos hijos, simplemente emprendan austeridades para la comprensión trascendental». Todos realizan austeridades. Este muchacho que conozco: tuvo que ir a un país extranjero a aprender administración comercial. Ahora está bien situado. De este modo, todos deben emprender alguna austeridad para la vida futura. Entonces, ¿por qué no emprender esa austeridad para la felicidad permanente? Tienes que purificar tu existencia y tu cuerpo. Tantas veces como aceptes un cuerpo material, tendrás que cambiarlo. Pero tan pronto como obtengas un cuerpo espiritual, no hay cuestión de cambio. Ya tienes un cuerpo espiritual. Ahora, debido a nuestra contaminación material, estamos desarrollando el cuerpo material. Pero si nos asociamos con la vida espiritual, entonces desarrollaremos un cuerpo espiritual. El mismo ejemplo que he dado varias veces es que si pones una barra de hierro en el fuego, se volverá como el fuego. ¿No es así?

Bob: ¿Poner la barra de hierro en el fuego?

Śrīla Prabhupāda: Sí, y se volverá como el fuego.

Bob: Sí.

> *Śrīla Prabhupāda: Aunque sea hierro.*

Bob: Sí.

Śrīla Prabhupāda: De forma similar, si siempre te mantienes ocupado espiritualmente, tu cuerpo actuará espiritualmente, aunque sea material. El mismo ejemplo: cuando una barra de hierro está al rojo vivo, tócala en cualquier parte y quemará. Adquiere la cualidad del fuego. Igualmente, si siempre te mantienes en conciencia de Kṛṣṇa, te espiritualizarás. Actuarás espiritualmente. No más exigencias materiales.

Bob: ¿Cómo hago esto?

Śrīla Prabhupāda: Este proceso. Ellos lo están haciendo. Has visto a estos muchachos, nuestros seis muchachos que han sido iniciados hoy. Es muy sencillo. Hay que seguir los cuatro principios regulativos y cantar estas cuentas. Muy fácil.

Bob: Bueno, pero, mira... cuando esté de vuelta en Bihar y siga mi estilo de vida allí, yo... si sigo todos estos principios regulativos... algunos los sigo ahora, pero no todos...

Śrīla Prabhupāda: «Algunos» significa...

Bob: ¿«Algunos»?

Śrīla Prabhupāda: Solo hay cuatro principios regulativos. «Algunos» significa tres, ¿o dos?

Bob: Dos o tres.

Śrīla Prabhupāda: ¿Entonces por qué no el otro?

Bob: No, no. Quiero decir que sigo uno o dos. Uno o dos sigo ahora.

Śrīla Prabhupāda: [Ríe]. ¿Por qué no los otros tres? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál sigues?

Bob: ¿Cuál sigo? Bueno, soy casi vegetariano, pero como huevos.

> *Śrīla Prabhupāda: Entonces eso tampoco es completo.*

Bob: No, ni siquiera completo. Desde la última vez [noviembre], me hice vegetariano, pero...

Śrīla Prabhupāda: Ser vegetariano no es ninguna cualificación.

Bob: No mucha.

Śrīla Prabhupāda: La paloma es vegetariana. El mono es vegetariano... la criatura más indecente...

Bob: Bueno...

Śrīla Prabhupāda: El mono es vegetariano. Este sannyāsī desnudo que vive en el bosque... el más travieso...

Bob: Yo... sentí que era un poco de progreso porque fue algo difícil al principio, luego fácil, y yo había vuelto a...

Śrīla Prabhupāda: No, puedes adherirte a todos los principios regulativos, siempre y cuando adoptes el proceso de conciencia de Kṛṣṇa; de lo contrario, no es posible.

Bob: Sí, eso es. Yo tengo... cuando estoy de vuelta en Bihar, y... mis amigos puede que digan... Estamos sentados por la tarde, y no hay nada que hacer sino combatir mosquitos, y dicen: «¿Qué tal si fumamos algo de marihuana?». Y yo digo: «Claro, no hay otra cosa que hacer»; y entonces me siento y lo disfruto toda la tarde. Esto lo hicimos, nos dejamos llevar, lo hacíamos todos los días y nos dimos cuenta de que nos estábamos haciendo daño y paramos, pero aún en ocasiones...

Śrīla Prabhupāda: Tienes que vivir con nosotros. Entonces tus amigos no te preguntarán: «¿Qué tal un poco de marihuana?». [Bob ríe]. Mantén la asociación de devotos. Estamos abriendo centros para dar a la gente la oportunidad de asociarse con nosotros. ¿Por qué hemos adquirido tanta tierra [en Māyāpur]? Quienes tengan un deseo sincero vendrán a vivir con nosotros. La asociación es muy influyente. Si te asocias con borrachos, te vuelves borracho; si te asocias con sādhus, te vuelves un sādhu.

> *Śyāmasundara: Puede venir a quedarse contigo en Bombay.*

Śrīla Prabhupāda: Sí, puedes quedarte con nosotros en Bombay. Pero él quiere amigos con marihuana. Esa es la dificultad.

Bob: Permíteme preguntarte sobre otra cosa; luego quizá vuelva a esto. Encuentro que pienso demasiado en mí mismo, y de este modo no puedo pensar en Dios tanto. Pienso en mí mismo en demasiados aspectos. ¿Cómo puedo olvidarme de mí mismo para poder concentrarme en otras cosas más importantes?

Śrīla Prabhupāda: Como ellos [los devotos] lo han hecho.

Bob: [Ríe]. Me estás diciendo que mi sendero... creo que lo que me dices es que mi sendero hacia la pureza es volverme devoto.

Śrīla Prabhupāda: ¿Dudas?

Bob: Bueno, yo...

Śrīla Prabhupāda: ¿Es muy difícil volverse devoto?

Bob: Para mí, lo es. Yo... no siento tanto el deseo. Primero, los devotos me dicen que han abandonado la vida material. Estos cuatro principios regulativos, me han explicado, significan abandonar la vida material, y eso lo veo. Y en lugar de esto ellos tienen...

Śrīla Prabhupāda: ¿Qué quieres decir con vida material? [Bob guarda silencio]. Yo estoy sentado en esta cama. ¿Es material o espiritual?

Bob: Material.

Śrīla Prabhupāda: Entonces, ¿cómo hemos abandonado la vida material?

Bob: Creo que lo que interpreté fue «un deseo de ganancias materiales...».

Śrīla Prabhupāda: ¿Qué es lo material?

Bob: Trabajar por ganancias materiales y no renunciar a todos los bienes materiales.

Śrīla Prabhupāda: Vida material significa: cuando deseas gratificar tus sentidos, eso es vida material. Y cuando deseas servir a Dios, eso es vida espiritual. Esa es la diferencia entre la vida material y la vida espiritual. Ahora estamos tratando de servir a nuestros sentidos. Pero en vez de servir a los sentidos, cuando servimos a Dios, eso es vida espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre nuestras actividades y las actividades de los demás? Usamos todo: mesa, silla, cama, grabadora, máquina de escribir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que usamos todo para Kṛṣṇa.

Bob: Los devotos han dicho que los placeres sensuales a los que han renunciado se reemplazan con tipos de placeres espirituales, pero... mira... yo no he sentido esto.

Śrīla Prabhupāda: Los placeres espirituales vienen cuando se desea complacer a Kṛṣṇa. Ese es el placer espiritual. Por ejemplo, una madre siente más placer al alimentar a su hijo. Ella no está comiendo, pero cuando ve que su hijo está comiendo muy bien, entonces se siente complacida.

Bob: Hm. El placer espiritual, entonces, es complacer a Dios.

> *Śrīla Prabhupāda: Placer espiritual significa el placer de Kṛṣṇa.*
> *Bob: Complacer a Kṛṣṇa.*

Śrīla Prabhupāda: Sí. Placer material significa el placer de los sentidos. Eso es todo. Esa es la diferencia. Cuando simplemente tratas de complacer a Kṛṣṇa, eso es placer espiritual.

Bob: Yo había considerado esto como... mi idea de complacer a Dios era...

Śrīla Prabhupāda: No inventes tus propias formas de complacer a Dios. No inventes. Supongamos que yo quiero complacerte. Entonces te preguntaré: «¿Cómo puedo servirte?». No que yo invente algún servicio. Eso no complace. Supongamos que quiero un vaso de agua. Si tú concibes la idea: «Swāmījī estará más complacido si le doy un vaso de leche, leche caliente», eso no me complacerá. Si quieres complacerme, entonces debes preguntarme: «¿Cómo puedo complacerte?». Y si haces lo que yo ordeno, eso me complacerá.

> *Bob: Y complacer a Kṛṣṇa, entonces, es ser devoto de Kṛṣṇa.*

Śrīla Prabhupāda: Un devoto es aquel que siempre está complaciendo a Kṛṣṇa. No tiene otro asunto. Eso es un devoto.

Bob: ¿Puedes contarme algo más sobre el canto de Hare Kṛṣṇa? He cantado durante bastante tiempo, pero nunca con

regularidad, solo un poco aquí y allá. Apenas obtuve cuentas hace poco, y a veces me siento cómodo cantando, y a veces nada cómodo. Quizá no canto correctamente. No sé.

Śrīla Prabhupāda: Sí, todo tiene un proceso. Hay que adoptar el proceso.

Bob: Los devotos me cuentan del éxtasis que sienten al cantar.

Śrīla Prabhupāda: Sí, cuanto más te purifiques, más éxtasis sentirás. Este proceso de canto es el proceso de purificación.

6. El devoto perfecto

29 de febrero de 1972, por la tarde

Śyāmasundara: Śrīla Prabhupāda, esta tarde estuvimos hablando de las austeridades.

Śrīla Prabhupāda: ¿Mm?

Śyāmasundara: Si no practicamos austeridades voluntariamente, entonces debemos practicar algunas austeridades de manera involuntaria.

Śrīla Prabhupāda: Sí, bajo la dirección del maestro espiritual uno debe... Uno no tiene ánimo de seguir austeridades, pero cuando acepta un maestro espiritual, tiene que cumplir sus órdenes. Eso es austeridad.

> *Śyāmasundara: Aunque uno no quiera practicar la austeridad, debe hacerlo.*

Śrīla Prabhupāda: Sí, debe. Porque te has entregado a tu maestro espiritual, su orden es definitiva. Así que, aunque no te guste, tienes que hacerlo. Para complacerme.

> *Śyāmasundara: Ah.*

Śrīla Prabhupāda: Pero no te gusta... [Se ríe]. A nadie le gusta ayunar, pero el maestro espiritual dice: «Hoy, ayuno», así que

¿qué se puede hacer? [Śyāmasundara se ríe]. Un discípulo es alguien que ha aceptado voluntariamente ser disciplinado por el maestro espiritual. Eso es austeridad.

Śyāmasundara: Digamos, como nuestros padres o muchas personas en el mundo material, completamente cautivados por la vida material: no quieren someterse a austeridades ni a dolores corporales, pero aun así deben hacerlo. La naturaleza los obliga a sufrir austeridades.

Śrīla Prabhupāda: Esa es austeridad forzada. Eso no es bueno. La austeridad voluntaria es la que ayuda.

Śyāmasundara: Si uno no se somete a la austeridad voluntaria, entonces se ve obligado a someterse a la austeridad.

Śrīla Prabhupāda: Esa es la diferencia entre el hombre y el animal. Un animal no puede aceptar la austeridad. Pero un hombre sí puede aceptarla. Hay un dulce muy apetecible en la confitería, y un hombre quiere comerlo, pero ve que no tiene dinero, así que puede contenerse. Sin embargo, cuando llega una vaca, inmediatamente mete el hocico. Puedes golpearla con un palo, pero lo tolerará. Lo hará de todos modos. Por eso un animal no puede someterse a la austeridad. Nuestra austeridad es muy agradable. Cantamos Hare Kṛṣṇa, bailamos, y Kṛṣṇa nos envía alimentos muy buenos, y comemos. Eso es todo. ¿Por qué vuestra gente no acepta semejante austeridad? ¿Cantar, bailar y comer bien?

Bob: ¿Qué es eso?

Śrīla Prabhupāda: Porque estamos siguiendo austeridades, Kṛṣṇa nos envía cosas agradables. Así que no salimos perdiendo. Cuando uno se vuelve consciente de Kṛṣṇa, obtiene más comodidades que en el momento presente. Esto es un hecho. He vivido solo durante los últimos veinte años, pero no he tenido dificultades. Antes de tomar sannyāsa vivía en Delhi. Así que no tenía dificultades, aunque vivía solo.

Śyāmasundara: Si uno no acepta la disciplina espiritual, entonces la naturaleza le impondrá muchas calamidades.

Śrīla Prabhupāda: ¡Oh, sí! Eso se afirma en el *Bhagavad-gītā*:

> *daivī hy eṣā guṇa-mayī*
> *mama māyā duratyayā*
> *mām eva ye prapadyante*
> *māyām etāṁ taranti te*
> *(Bg. 7.14)*

[«Esta energía divina Mía, compuesta de las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar. Pero aquellos que se han entregado a Mí pueden cruzarla fácilmente»]. La māyā impone tantas dificultades, pero en cuanto uno se entrega a Kṛṣṇa, no hay más imposiciones.

Śyāmasundara: Éramos tan necios que siempre pensábamos: «En el futuro seré feliz».

Śrīla Prabhupāda: Sí, eso es māyā, ilusión. Eso es como el burro. Te sientas sobre el lomo del burro y simplemente le pones un

poco de pasto delante. El burro piensa: «Déjame avanzar un poco y conseguiré el pasto». [Bob se ríe]. Pero siempre está a un pie de distancia. Eso es «burrismo». [Todos se ríen]. Todo el mundo piensa: «Déjame avanzar un poco más y lo conseguiré. Seré muy feliz».

Bob: Yo... Le agradezco muchísimo por...

Śrīla Prabhupāda: ¿Hmm?

Bob: Mañana tendré que dejarlo a usted y...

> *Śrīla Prabhupāda: No hables de d-e-j-a-r, sino de v-i-v-i-r.*

Bob: Aún no puedo, pero estaba pensando ahora en regresar mañana a mi pueblo. Pero...

> *Śrīla Prabhupāda: No regreses.*

Bob: ¿Debería quedarme aquí mañana, aquí?

Śrīla Prabhupāda: Quédate aquí.

Bob: Si usted me lo dice, me quedo.

Śrīla Prabhupāda: Sí, eres un muchacho muy bueno. [Hay una larga pausa. Ahora todo está mucho más tranquilo]. Es muy sencillo. Cuando las entidades vivientes olvidan a Kṛṣṇa, están en este mundo material. Kṛṣṇa significa Su nombre, Su forma, Su morada, Sus pasatiempos, todo.

Bob: ¿Qué fue eso último?

Śrīla Prabhupāda: ¿Ah? Pasatiempos.

Bob: Pasatiempos.

Śrīla Prabhupāda: Cuando hablamos de un rey, eso significa el gobierno del rey, el palacio del rey, la reina del rey, los hijos del rey, los secretarios, la fuerza militar, todo. ¿No es así?

Bob: Sí.

Śrīla Prabhupāda: Del mismo modo, siendo Kṛṣṇa la Suprema Personalidad de Dios, en cuanto pensamos en Kṛṣṇa, esto significa todas las energías de Kṛṣṇa. Eso se expresa de forma completa al decir «Rādhā-Kṛṣṇa». Rādhā representa toda la energía de Kṛṣṇa. Y Kṛṣṇa es el Señor Supremo. Así que cuando hablamos de Kṛṣṇa, las entidades vivientes también están incluidas, porque las entidades vivientes son energías, energías diferentes de Kṛṣṇa: energía superior. De modo que cuando esta energía no sirve al energético, eso es existencia material. El mundo entero no está sirviendo a Kṛṣṇa. Le están sirviendo a Kṛṣṇa de una forma diferente. Le están sirviendo indirectamente, del mismo modo en que los ciudadanos desobedientes sirven al gobierno indirectamente. Los prisioneros llegan a la cárcel a causa de su desobediencia a las leyes del Estado. Así, en la cárcel, se les obliga a obedecer las leyes del Estado. De forma similar, todas las entidades vivientes aquí no creen en Dios, ya sea por ignorancia o por elección. No les gusta aceptar la supremacía de

Dios. Son demoniacas. Así que estamos tratando de llevarlas a su condición original. Ese es el movimiento de conciencia de Kṛṣṇa.

Bob: Me gustaría preguntarle algo de lo que hablé con los devotos: sobre la medicina. Hoy caminé al río con algunos devotos. Tengo un resfriado, así que dije que no debería meterme en el agua. Algunos opinaban que sí, porque es el Ganges, y otros decían que no, porque tengo un resfriado, y estuvimos hablando, y no entiendo. ¿Nos enfermamos a causa de nuestras malas acciones del pasado?

Śrīla Prabhupāda: Sí, eso es un hecho.

Bob: Pero cuando uno...

Śrīla Prabhupāda: Cualquier tipo de sufrimiento que padezcamos se debe a nuestras actividades impías del pasado.

Bob: Pero cuando alguien se libera de la influencia kármica...

Śrīla Prabhupāda: ¿Sí?

Bob: ... ¿aún se enferma?

Śrīla Prabhupāda: No. Incluso si se enferma, eso es muy temporal. Por ejemplo, este ventilador está girando. Si desconectas la corriente eléctrica, el ventilador seguirá moviéndose por un instante. Ese movimiento no se debe a la corriente eléctrica. Es una fuerza... ¿cómo se llama, en física, esta fuerza?

> *Śyāmasundara: Inercia.*

Śrīla Prabhupāda: Inercia. Pero en cuanto se detiene, no hay más movimiento. De forma similar, incluso si un devoto que se ha entregado a Kṛṣṇa está sufriendo consecuencias materiales, eso es temporal. Por consiguiente, un devoto no toma ninguna miseria material como miseria. Las toma como misericordia de Kṛṣṇa, de Dios.

Bob: Un alma perfecta, un devoto, un devoto puro...

Śrīla Prabhupāda: Un alma perfecta es aquel que se ocupa las veinticuatro horas del día en la conciencia de Kṛṣṇa. Eso es perfección. Esa es una posición trascendental. Perfección significa ocuparse en la conciencia original de uno. Eso es perfección. Eso se afirma en el *Bhagavad-gītā*:

> *sve sve karmaṇy abhirataḥ*
> *saṁsiddhiṁ labhate naraḥ*

«Siguiendo sus cualidades de trabajo, todo hombre puede volverse perfecto». Perfección completa. Saṁsiddhi. Siddhi es perfección. Eso es comprensión del Brahman, comprensión espiritual. Y saṁsiddhi significa devoción, que viene después de la comprensión del Brahman.

Bob: ¿Podría repetir eso último, por favor?

> *Śrīla Prabhupāda: Saṁsiddhi.*

Bob: Sí.

> *Śrīla Prabhupāda: Sam significa completo.*

Bob: Sí.

Śrīla Prabhupāda: Y siddhi significa perfección. En el *Bhagavad-gītā* se afirma que aquel que regresa al hogar, de vuelta a Dios, ha alcanzado la perfección completa. Así que la perfección llega cuando uno se da cuenta de que no es este cuerpo, sino alma espiritual. Brahma-bhūta: a eso se le llama comprensión del Brahman. Eso es perfección. Y saṁsiddhi viene después de la comprensión del Brahman, cuando uno se ocupa en servicio devocional. Así pues, si uno ya está ocupado en servicio devocional, ha de entenderse que la comprensión del Brahman ya está presente. Por eso se llama saṁsiddhi.

Bob: Le pregunto esto con mucha humildad, pero ¿siente usted enfermedades y dolencias?

Śrīla Prabhupāda: ¿Hm-m?

Bob: ¿Siente usted personalmente enfermedades y dolencias?

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: ¿Es esto resultado de su karma pasado?

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: Entonces, ¿uno en este mundo material nunca escapa completamente de su karma?

Śrīla Prabhupāda: Sí, escapa. No hay más karma para un devoto. No hay más reacciones kármicas.

Bob: Pero usted debe de ser el mejor devoto.

Śrīla Prabhupāda: Hm-m... No, no me considero el mejor devoto. Soy el más bajo.

Bob: ¡No!

Śrīla Prabhupāda: Tú eres el mejor devoto.

Bob: [Se ríe]. ¡Oh, no, no! Pero, vea, usted dice... lo que usted dice... siempre parece correcto.

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Bob: Entonces usted debe de ser el mejor devoto.

Śrīla Prabhupāda: La cuestión es que incluso el mejor devoto, cuando predica, desciende a la plataforma de segunda clase del devoto.

Bob: ¿Qué estaría haciendo el mejor devoto?

> *Śrīla Prabhupāda: El mejor devoto no predica.*

Bob: ¿Qué hace?

Śrīla Prabhupāda: Ve que no hay necesidad de predicar. Para él, todos son devotos. [Bob se ríe a carcajadas]. Sí, ya no ve a nadie como no devoto: todos son devotos. Se le llama un uttama-adhikārī. Pero mientras estoy predicando, ¿cómo puedo decir que soy el mejor devoto? Es como Rādhārāṇī: Ella no ve a nadie como no devoto. Por eso tratamos de acercarnos a Rādhārāṇī.

Bob: ¿Quién es?

> *Śrīla Prabhupāda: Rādhārāṇī, la consorte de Kṛṣṇa.*

Bob: Ah.

Śrīla Prabhupāda: Si alguien se acerca a Rādhārāṇī, Ella le recomienda a Kṛṣṇa: «He aquí el mejor devoto. Es mejor que Yo», y Kṛṣṇa no puede rechazarlo. Ese es el mejor devoto. Pero no se ha de imitar: «Me he convertido en el mejor devoto».

> *īśvare tad-adhīneṣu*
> *bāliśeṣu dviṣatsu ca*
> *prema-maitrī-kṛpopekṣā*
> *yaḥ karoti sa madhyamaḥ*
>
> *(Bhāg. 11.2.46)*

Un devoto de segunda clase tiene la visión de que algunos son envidiosos de Dios, pero esta no es la visión del mejor devoto. El mejor devoto ve: «Nadie es envidioso de Dios. Todos son mejores

que yo». Igual que el autor del *Caitanya-caritāmṛta*, Kṛṣṇadāsa Kavirāja. Él dice: «Soy más bajo que el gusano de las heces».

Bob: ¿Quién dice eso?

Śrīla Prabhupāda: Kṛṣṇadāsa Kavirāja, el autor del *Caitanya-caritāmṛta*: purīṣera kīṭa haite muñi se laghiṣṭha. No está haciendo un espectáculo. Lo siente así. «Soy el más bajo. Todos son los mejores, pero yo soy el más bajo. Todos están ocupados en el servicio de Kṛṣṇa. Yo no estoy ocupado». Caitanya Mahāprabhu dijo: «¡Oh, no tengo ni una pizca de devoción por Kṛṣṇa! Lloro para aparentar. Si hubiera sido un devoto de Kṛṣṇa, habría muerto hace mucho tiempo. Pero sigo viviendo. Esa es la prueba de que no amo a Kṛṣṇa». Esa es la visión del mejor devoto. Está tan absorto en el amor por Kṛṣṇa que dice: «Todo marcha bien, pero yo soy el más bajo. Por eso no puedo ver a Dios». Ese es el mejor devoto.

Bob: Entonces, ¿un devoto debe trabajar por la liberación de todos?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Un devoto debe trabajar bajo la dirección de un maestro espiritual genuino, no imitar al mejor devoto.

Bob: ¿Perdón?

> *Śrīla Prabhupāda: Uno no debe imitar al mejor devoto.*

Bob: Imitar. Oh. Ya veo.

Śyāmasundara: Una vez usted dijo que a veces siente enfermedad o dolor debido a las actividades pecaminosas de sus discípulos. ¿Puede a veces la enfermedad deberse a eso? ¿Ser causada por eso?

Śrīla Prabhupāda: Verás, Kṛṣṇa dice:

> *ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo*
> *mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ*

«Yo te libraré de toda reacción pecaminosa. No temas». Así que Kṛṣṇa es tan poderoso que puede tomar inmediatamente todos los pecados de otros y rectificarlos al instante. Pero cuando una entidad viviente actúa en nombre de Kṛṣṇa, también asume la responsabilidad por las actividades pecaminosas de sus devotos. En consecuencia, ser guru no es una tarea fácil. ¿Ves? Tiene que tomar todos los venenos y absorberlos. Así que a veces —dado que no es Kṛṣṇa— a veces hay algún problema. Por eso Caitanya Mahāprabhu ha prohibido: «No hagas muchos śiṣyas, muchos discípulos». Pero para la labor de prédica tenemos que aceptar muchos discípulos —para expandir la prédica—, aunque suframos. Eso es un hecho. El maestro espiritual tiene que asumir la responsabilidad por todas las actividades pecaminosas de sus discípulos. De ahí que hacer muchos discípulos sea un trabajo arriesgado, a menos que uno sea capaz de asimilar todos los pecados.

> *vāñchā-kalpa-tarubhyaś ca*
> *kṛpā-sindhubhya eva ca*
> *patitānāṁ pāvanebhyo*
> *vaiṣṇavebhyo namo namaḥ*

[«Ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos Vaiṣṇavas del Señor. Son como árboles de deseos que pueden satisfacer los deseos de todos, y están llenos de compasión por las almas condicionadas caídas»]. Él asume la responsabilidad por todas las almas caídas. Esa idea también está en la Biblia. Jesucristo tomó todas las reacciones pecaminosas del pueblo y sacrificó su vida. Esa es la responsabilidad de un maestro espiritual. Puesto que Kṛṣṇa es Kṛṣṇa, Él es apāpa-viddha: no puede ser atacado por reacciones pecaminosas. Pero una entidad viviente a veces está sujeta a su influencia porque es muy pequeña. Gran fuego, pequeño fuego. Si pones algo grande en un fuego pequeño, el fuego mismo puede extinguirse. Pero en un gran fuego, pongas lo que pongas, todo está bien. El gran fuego puede consumirlo todo.

Bob: ¿El sufrimiento de Cristo fue de esa naturaleza?

Śrīla Prabhupāda: ¿Mm-m?

Bob: ¿El sufrimiento de Cristo...?

Śrīla Prabhupāda: Eso ya lo he explicado. Él tomó las reacciones pecaminosas de toda la gente. Por eso sufrió.

Bob: Ya veo.

Śrīla Prabhupāda: Él dijo —eso está en la Biblia— que tomó todas las reacciones pecaminosas de la gente y sacrificó su vida. Pero estos cristianos han convertido en norma que Cristo sufra mientras ellos hacen toda clase de disparates. [Bob se ríe brevemente]. ¡Qué necios tan grandes son! Han dejado que Jesucristo haga un contrato para asumir todas sus reacciones pecaminosas, de modo que ellos puedan seguir con todos sus disparates. Esa es su religión. Cristo fue tan magnánimo que tomó todos sus pecados y sufrió, pero eso no los induce a dejar de cometer todos esos pecados. No han llegado a esa sensatez. Se lo han tomado muy a la ligera. «Que el Señor Jesucristo sufra, y nosotros haremos toda clase de disparates». ¿No es así?

Bob: Así es.

Śrīla Prabhupāda: Deberían haberse avergonzado: «El Señor Jesucristo sufrió por nosotros, pero nosotros seguimos con las actividades pecaminosas». Él les dijo a todos: «No matarás», pero ellos se entregan a la matanza, pensando: «El Señor Jesucristo nos excusará y tomará todas las reacciones pecaminosas». Esto es lo que ocurre. Debemos ser muy cautelosos: «Por mis acciones pecaminosas mi maestro espiritual sufrirá, así que no cometeré ni una pizca de actividades pecaminosas». Ese es el deber del discípulo. Después de la iniciación, toda reacción pecaminosa queda liquidada. Ahora bien, si vuelve a cometer actividades pecaminosas, su maestro espiritual tiene que sufrir. Un discípulo debe ser compasivo y considerar esto. «Por mis actividades pecaminosas, mi maestro

espiritual sufrirá». Si el maestro espiritual es atacado por alguna enfermedad, se debe a las actividades pecaminosas de otros. «No hagas muchos discípulos». Pero nosotros lo hacemos porque estamos predicando. No importa —suframos—, aun así los aceptaremos. Por lo tanto, tu pregunta era: cuando sufro, ¿se debe a mis malas acciones pasadas? ¿No era esa? Esa es mi mala acción: que acepté a algunos discípulos que son unos disparatados. Esa es mi mala acción.

Bob: ¿Esto sucede en algunas ocasiones?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Es seguro que sucede porque estamos aceptando a tantos hombres. Es deber de los discípulos ser cautelosos. «Mi maestro espiritual me ha salvado. No debo ponerlo de nuevo en sufrimiento». Cuando el maestro espiritual está sufriendo, Kṛṣṇa lo salva. Kṛṣṇa piensa: «Oh, ha asumido tanta responsabilidad para liberar a un alma caída». Así que Kṛṣṇa está ahí.

> *kaunteya pratijānīhi*
> *na me bhaktaḥ praṇaśyati*

[«¡Oh, hijo de Kuntī!, declara audazmente que Mi devoto jamás perece»]. Porque el maestro espiritual asume el riesgo por Kṛṣṇa.

Bob: Su sufrimiento no es el mismo tipo de dolor...

Śrīla Prabhupāda: No, no se debe al karma. El dolor está ahí a veces, para que los discípulos sepan: «Debido a nuestras

actividades pecaminosas, nuestro maestro espiritual está sufriendo».

Bob: Usted se ve muy bien ahora.

Śrīla Prabhupāda: Siempre estoy bien... en el sentido de que incluso si hay sufrimiento, sé que Kṛṣṇa me protegerá. Pero este sufrimiento no se debe a mis actividades pecaminosas.

Bob: Pero digamos que cuando yo... en el pueblo donde vivo, tomo agua hervida porque parte del agua tiene enfermedades. Ahora bien, ¿por qué habría de beber agua hervida si he sido lo suficientemente bueno como para no contraer una enfermedad? Entonces puedo beber cualquier agua. Y si no he actuado correctamente, entonces contraeré la enfermedad de todos modos.

Śrīla Prabhupāda: Mientras uno esté en el mundo material, no puede descuidar las leyes físicas. Supongamos que vas a una selva y hay un tigre. Se sabe que te atacará, así que ¿por qué habrías de ir voluntariamente y dejarte atacar? No es que un devoto deba correr riesgos físicos mientras tenga un cuerpo físico. No se trata de desafiar las leyes físicas: «Me he vuelto devoto. Desafío todo». Eso es necedad.

> *anāsaktasya viṣayān*
> *yathārham upayuñjataḥ*

> *nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe*
> *yuktaṁ vairāgyam ucyate*

Se aconseja al devoto que acepte las necesidades de la vida sin apego. Tomará agua hervida, pero si no hay agua hervida disponible, ¿significa eso que no beberá agua? Si no está disponible, beberá agua común. Nosotros tomamos Kṛṣṇa prasāda, pero al viajar, a veces tenemos que tomar algún alimento en un hotel. Porque uno es un devoto, ¿debería pensar: «No tomaré ningún alimento del hotel. Me moriré de hambre»? Si me muero de hambre, estaré débil y no podré predicar.

Bob: ¿Pierde un devoto parte de su individualidad, en el sentido de que...?

Śrīla Prabhupāda: No, tiene plena individualidad para complacer a Kṛṣṇa. Kṛṣṇa dice: «Entrégate a Mí». Así que él se entrega voluntariamente. No es que haya perdido su individualidad. Conserva su individualidad. Igual que Arjuna: al principio se negaba a luchar, a causa de su individualidad. Pero cuando aceptó a Kṛṣṇa como su maestro espiritual, se convirtió en śiṣya [un discípulo]. Entonces, cualquier cosa que Kṛṣṇa ordenara, él decía que sí. Eso no significa que perdiera su individualidad. Aceptó voluntariamente: «Lo que Kṛṣṇa diga, yo lo haré». Igual que todos mis discípulos: no han perdido su individualidad, pero han rendido su individualidad. Eso es lo que se requiere. Por ejemplo, supongamos que un hombre no hace uso del sexo. Eso no significa que se haya vuelto impotente. Si lo desea, puede tener vida sexual miles de veces. Pero lo ha evitado

voluntariamente. Paraṁ dṛṣṭvā nivartate: tiene un gusto superior. A veces ayunamos, pero eso no significa que estemos enfermos. Ayunamos voluntariamente. No significa que no tenga hambre o no pueda comer. Pero ayunamos voluntariamente.

Bob: ¿El devoto que se entrega conserva su gusto individual?

Śrīla Prabhupāda: Sí, plenamente.

Bob: ¿Gusto por cosas diferentes?

Śrīla Prabhupāda: ¿Hm?

Bob: ¿Conserva sus gustos y aversiones individuales?

Śrīla Prabhupāda: Sí, lo conserva todo. Pero da preferencia a Kṛṣṇa. Supongamos que me gusta esto, pero Kṛṣṇa dice: «No, no puedes usarlo». Entonces no lo usaré. Es por Kṛṣṇa.

> *nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe*
> *yuktaṁ vairāgyam ucyate*

Kṛṣṇa dice de manera categórica: «Me gustan estas cosas». Así que tenemos que ofrecerle a Kṛṣṇa lo que a Él le gusta, y luego tomaremos prasāda. A Kṛṣṇa le gusta Rādhārāṇī. Por eso todas las gopīs tratan de llevar a Rādhārāṇī ante Kṛṣṇa. «A Kṛṣṇa le gusta esta gopī. Muy bien, llevémosla». Eso es conciencia de Kṛṣṇa. Satisfacer los sentidos de Kṛṣṇa, no satisfacer mis sentidos. Eso es bhakti. Eso se llama prema, amor por Kṛṣṇa. «Ah, a Kṛṣṇa le gusta esto. Debo dárselo».

Bob: Hay algo de prasāda [alimento ofrecido a Kṛṣṇa]. Se ofrece, y luego vamos y comemos, y se sirven diferentes prasādams. Algunos me gustan, y a otros les encuentro un sabor nada de mi agrado.

Śrīla Prabhupāda: No deberías hacer eso. La perfección consiste en que todo lo que se ofrezca a Kṛṣṇa, uno debe aceptarlo. Eso es perfección. No puedes decir: «Esto me gusta, esto no me gusta». Mientras hagas tal distinción, significa que no has apreciado lo que es el prasāda.

Un devoto: ¿Y si alguien habla de gustos y aversiones? Supongamos que alguien está preparando algo de prasāda...

Śrīla Prabhupāda: Ni aversión ni preferencia. Lo que le guste a Kṛṣṇa, eso es todo.

Un devoto: Sí. Pero supongamos que alguien prepara algo, como un prasāda para Kṛṣṇa, pero no lo prepara tan bien, y es...

Śrīla Prabhupāda: No, si se prepara sinceramente con devoción, entonces le gustará a Kṛṣṇa. Igual que Vidura. Vidura le estaba dando plátanos a Kṛṣṇa, pero estaba tan absorto en sus pensamientos que tiraba los plátanos de verdad y le daba a Kṛṣṇa las cáscaras, y Kṛṣṇa se las comía. [Todos se ríen]. Kṛṣṇa sabía que se los ofrecía con devoción, y Kṛṣṇa puede comer cualquier cosa, siempre que haya devoción. No importa si es materialmente sabroso o no. Del mismo modo, un devoto también toma Kṛṣṇa prasāda, sea materialmente sabroso o no. Debemos aceptar todo.

Un devoto: Pero si la devoción no está, como en la India...

Śrīla Prabhupāda: Si la devoción no está, a Él no le gusta ningún alimento, ni sabroso ni insípido. No lo acepta.

Un devoto: En la India... Alguien...

Śrīla Prabhupāda: ¡Oh, la India, la India! ¡No hables de la India! Habla de filosofía. Si no hay devoción, Kṛṣṇa no acepta nada, ni en la India ni en tu país. El Señor Kṛṣṇa no está obligado a aceptar nada costoso porque sea muy sabroso. Kṛṣṇa tiene muchísimos platos sabrosos en Vaikuṇṭha. No anda anhelando tu comida. Él acepta tu devoción, bhakti. Lo verdaderamente importante es la devoción, no la comida. Kṛṣṇa no acepta ningún alimento de este mundo material. Acepta únicamente la devoción.

> *patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ*
> *yo me bhaktyā prayacchati*
> *tad ahaṁ bhakty-upahṛtam*
> *aśnāmi prayatātmanaḥ*

[«Si alguien Me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, Yo la aceptaré»]. «Porque se Me ha ofrecido con devoción y amor»: eso es lo que se requiere. Por eso no permitimos que cocine nadie que no sea devoto. Kṛṣṇa no acepta nada de manos de un no devoto. ¿Por qué habría de aceptarlo? Él no tiene hambre. No necesita ningún alimento. Acepta solamente

la devoción, eso es todo. Ese es el punto principal. Así que uno tiene que volverse devoto. No un buen cocinero. Pero si es devoto, entonces también será un buen cocinero. Automáticamente se convertirá en un buen cocinero. Por consiguiente, uno tiene que volverse devoto solamente. Entonces todas las demás buenas cualidades estarán ahí automáticamente. Y si es un no devoto, cualquier buena cualidad carece de valor. Está en el plano mental, así que no tiene ninguna buena cualidad. [Hay una larga pausa en la conversación].

Śrīla Prabhupāda: ¿Y la hora?

Śyāmasundara: Las seis en punto.

Śrīla Prabhupāda: Las preguntas y respuestas son necesarias. Son beneficiosas para todos.

Bob: Todavía tengo una pregunta sobre el prasāda.

> *Śrīla Prabhupāda: Sūta Gosvāmī dice:*

> *munayaḥ sādhu pṛṣṭo 'haṁ*
> *bhavadbhir loka-maṅgalam*
> *yat kṛtaḥ kṛṣṇa-sampraśno*
> *yenātmā suprasīdati*
> *[[sb/1/2/5|[SB 1.2.5]]]*

1.2.5)]]

[«¡Oh, sabios!, me habéis preguntado con toda justicia. Vuestras preguntas son dignas porque se refieren al Señor Kṛṣṇa y, por lo tanto, son pertinentes para el bienestar del mundo. Solo las preguntas de esta clase son capaces de satisfacer completamente el ser»]. Kṛṣṇa-sampraśnaḥ, eso es muy bueno. Cuando uno discute y escucha, eso es loka-maṅgalam, auspicioso para todos. Tanto las preguntas como las respuestas.

Bob: Todavía no entiendo mucho sobre el prasāda. Pero si le parece, pensaré en ello y le preguntaré de nuevo mañana.

Śrīla Prabhupāda: El prasāda siempre es prasāda. Pero como no estamos lo suficientemente elevados, no nos gusta cierto prasāda.

Bob: Descubrí específicamente lo que quiero decir: que algunos son demasiado picantes y me hacen daño al estómago.

Śrīla Prabhupāda: Bueno... Eso también se debe a no apreciar, pero el cocinero debe tener consideración. A Kṛṣṇa se Le deben ofrecer alimentos de primera clase. Así que si ofrece algo de última clase, no está cumpliendo con su deber. Pero Kṛṣṇa puede aceptar cualquier cosa si la ofrece un devoto, y un devoto puede aceptar cualquier prasāda, aunque sea picante. Hiraṇyakaśipu le dio veneno a su hijo [y el hijo se lo ofreció a Kṛṣṇa], y el hijo lo bebió como si fuera néctar. Entonces, ¿qué decir de lo picante? Le fue ofrecido veneno, veneno de verdad. Y Pūtanā Rākṣasī también le ofreció veneno a Kṛṣṇa. Pero Kṛṣṇa es tan bondadoso que pensó: «Ella me tomó como Su madre», así que tomó el

veneno y la liberó. Kṛṣṇa no se fija en el lado malo. Un hombre bueno no se fija en el lado malo; solo se fija en el bueno. Igual que uno de mis grandes hermanos espirituales: quiso hacer negocios con mi Guru Mahārāja [maestro espiritual], pero mi Guru Mahārāja no se fijó en el lado malo. Se fijó en el bueno. Pensó: «Ha venido a ofrecerme algún servicio».

Bob: ¿Negocios con su... qué fue eso? ¿Negocios con quién?

> *Śrīla Prabhupāda: Estoy hablando de mi Guru Mahārāja.*

Bob: Oh, ya veo. Tengo otra pregunta sobre el prasāda, si me lo permite. Digamos que algún devoto tiene algún problema y no come cierto tipo de alimento, como algunos devotos que no comen ghee por problemas de hígado. Entonces, ¿estos devotos deberían tomar todo el prasāda?

Śrīla Prabhupāda: No, no. Aquellos que no son devotos perfectos pueden discriminar. Pero un devoto perfecto no discrimina. ¿Por qué habrías de imitar a un devoto perfecto? Mientras tengas discriminación, no eres un devoto perfecto. Entonces, ¿por qué habrías de imitar artificialmente a un devoto perfecto y comer de todo?

Bob: Oh.

Śrīla Prabhupāda: El punto es que un devoto perfecto no hace ninguna distinción. Todo lo que se ofrece a Kṛṣṇa es néctar. Eso es todo. Kṛṣṇa acepta cualquier cosa de un devoto. «Lo que Me

ofrezca Mi devoto», Él lo acepta. Lo mismo aplica para el devoto. ¿No ves el punto? Un devoto perfecto no hace ninguna distinción. Pero si yo no soy un devoto perfecto y tengo discriminación, ¿por qué habría de imitar al devoto perfecto? Puede que no me sea posible digerir todo, porque no soy un devoto perfecto. Un devoto no debería ser un hombre necio. Se dice:

> *kṛṣṇa ye bhaje se baḍa catura*

Así que un devoto conoce su posición, y es lo suficientemente inteligente como para tratar con los demás en consecuencia.

7. Actuar con conocimiento de Kṛṣṇa

29 de febrero de 1972 (por la tarde, continuación)

Un caballero indio: ¿Con qué tipo de acciones se gana buen karma?

Śrīla Prabhupāda: Buen karma significa lo que se prescribe en los *Vedas*. Específicamente, se prescribe que uno debe realizar yajña. Yajña significa acciones para la satisfacción del Señor Viṣṇu, la Suprema Personalidad de Dios. Así que buen karma significa realizar los yajñas tal como se prescriben en la literatura Védica. Y el propósito de este yajña es satisfacer al Señor Supremo. Un buen ciudadano respetuoso de la ley es aquel cuyas acciones satisfacen al gobierno. De este modo, el buen karma consiste en satisfacer al Señor Viṣṇu, el Señor Supremo. Por desgracia, la civilización moderna no sabe lo que es la Suprema Personalidad de Dios, y mucho menos satisfacerle. La gente no lo sabe. Simplemente están ocupados con actividades materiales. Así pues, todos ellos realizan solo mal karma y, en consecuencia, sufren. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y ambos sufren a causa del mal karma. Eso es muy fácil de entender. Si uno hace algo delictivo, sufrirá. Si uno hace algo benéfico para el Estado, para la gente, se le reconoce; a veces se le otorga un título. Esto es buen y mal karma. De modo que el buen karma significa que uno disfruta de cierta felicidad material; el mal karma significa que uno sufre miserias materiales. Mediante el buen karma se obtiene nacimiento en una buena familia; se obtienen riquezas,

buen dinero. Uno se convierte además en un erudito; y se vuelve también apuesto.

[Pasa un tiempo].

Bob: ¿Y la persona que... que no es muy consciente de Dios, pero...?

Śrīla Prabhupāda: Entonces es un animal. El animal no sabe qué es lo bueno. Una persona que no sabe qué es Dios, o que no intenta entender qué es Dios, es un animal. Los animales tienen cuatro patas, y ese animal tiene dos patas. Y la teoría de Darwin dice que son monos. Así que cualquiera que no conozca a Dios, o que no trate de entender a Dios, no es más que un animal.

Bob: ¿Y las personas inocentes?

Śrīla Prabhupāda: El animal es muy inocente. Si le cortas el cuello, no protestará. Así que la inocencia no es una cualidad muy buena. Los animales son todos inocentes. Por eso tienes la oportunidad de cortarles el cuello. De modo que ser inocente no es una cualidad muy buena. Nuestra propuesta es que uno debe ser muy, muy inteligente, y entonces podrá entender a Kṛṣṇa. Convertirse en un inocente, un simplón ignorante, no es una cualidad muy buena. La sencillez está bien, pero uno no debe ser falto de inteligencia.

Bob: ¿Puede decirme de nuevo qué es la inteligencia?

Śrīla Prabhupāda: Inteligencia significa... Aquel que sabe lo que él es, lo que es este mundo, lo que es Dios, cuáles son las interrelaciones: ese es inteligente. El animal no sabe lo que es. Piensa que es el cuerpo. De forma similar, todo aquel que no sabe lo que es, no es inteligente.

Bob: ¿Y una persona que intenta hacer lo correcto y es muy meticulosa, en lugar de ser inconsciente de las cosas que hace? Como el sirviente que es muy honesto con su amo pero sabe que, si no fuera honesto, no lo descubrirían. Si se mantiene honesto de todos modos... ¿una persona así? ¿Es eso algún tipo de buen karma?

Śrīla Prabhupāda: Sí, ser honesto también es buen karma. Cómo convertirse en un hombre bueno se describe en el *Bhagavad-gītā* con gran detalle.

> *daivī sampad vimokṣāya*
> *nibandhāyāsurī matā*

Así que si uno se cualifica con la daivī sampad (cualidades trascendentales), entonces, vimokṣāya: será liberado. Y, nibandhāyāsurī: si uno se cualifica con las cualidades demoniacas, se enredará cada vez más. Por desgracia, la civilización moderna no sabe qué es la liberación ni qué es el enredo. Son tan ignorantes que no lo saben. Supongamos que te pregunto qué quieres decir con liberación, ¿puedes responder? [No hay respuesta]. Y si te pregunto qué quieres decir con

enredo, ¿puedes responder? [De nuevo, no hay respuesta]. Estas palabras están en la literatura Védica —liberación y enredo—, pero en el momento presente la gente ni siquiera sabe qué es liberación y qué es enredo. Son tan ignorantes y necios, y sin embargo están orgullosos de su avance en el conocimiento. ¿Puedes responder qué es la liberación? Eres profesor, maestro, pero si te pregunto, ¿puedes explicar qué es la liberación?

Bob: No adecuadamente, porque si pudiera explicarlo, me liberaría muy rápido.

Śrīla Prabhupāda: Pero si no sabes qué es la liberación, entonces ¿cómo rápida o lentamente? [Todos se ríen]. No cabe hablar de liberación. No es ni rápida ni lenta. Primero deberías saber qué es la liberación. Si no sabes adónde va el tren, ¿de qué sirve preguntar si va rápido o lento? No conoces tu destino. ¿Qué es la liberación?

Bob: Umm...

Śrīla Prabhupāda: Te estoy preguntando. Tú me preguntas a diario. Yo te estoy preguntando.

Bob: [Se ríe]. Ah, vale... Déjeme pensar un momento.

Śrīla Prabhupāda: La liberación se describe en el *Śrīmad-Bhāgavatam*. La palabra sánscrita exacta para liberación es mukti. Y se define así en el *Śrīmad-Bhāgavatam*:

।

> *muktir hitvānyathā rūpaṁ*
> *svarūpena vyavasthitiḥ*

Uno debe dejar de hacer disparates y debe situarse en su posición original. Pero esto es aún más desconcertante, porque nadie conoce su posición original ni cómo actuar correctamente. Puesto que la gente generalmente actúa de forma diferente, porque no sabe cuál es lo correcto, la población moderna es tan ignorante acerca de su vida que se encuentra en una posición muy difícil. No lo saben.

Bob: ¿Puede decirme quién es honesto?

Śrīla Prabhupāda: Si uno no sabe qué es la honestidad, ¿cómo puede ser honesto? Pero si sabes qué es la honestidad, entonces puedes ser honesto. ¿Qué es la honestidad? Primero explícalo.

Bob: Aaah, ummm... La honestidad es hacer lo que de verdad uno siente que es correcto.

Śrīla Prabhupāda: Un ladrón siente: «Debo robar para mantener a mis hijos. Es lo correcto». ¿Eso significa que es honesto? Todos piensan... El carnicero piensa: «Es mi medio de vida. Debo cortar el cuello de los animales a diario». Igual que ese... ¿cómo se llamaba aquel cazador? ¿Y Nārada Muni lo encontró?

> *Śyāmasundara: Mṛgāri.*

Śrīla Prabhupāda: Sí, Mṛgāri. Nārada le preguntó: «¿Por qué matas de esta manera?». Y él respondió: «Oh, es mi oficio. Mi padre me lo enseñó». Así que estaba haciendo eso honestamente. De modo que el sentimiento de honestidad depende de la cultura. La cultura de un ladrón es diferente. Él piensa que robar es honesto.

Bob: Entonces, ¿qué es la honestidad?

Śrīla Prabhupāda: Sí, esa es mi pregunta. [Todos se ríen]. La verdadera honestidad consiste en no usurpar la propiedad ajena. Eso es honestidad. Por ejemplo, esta es mi mesa. Si quisieras llevártela al irte, ¿sería eso honesto? Así que, por lo tanto, la definición simple de la honestidad es que no se debe usurpar los derechos de otro. Eso es honestidad.

Bob: Entonces, ¿alguien que es honesto estaría en la modalidad de la bondad? ¿Sería eso correcto?

Śrīla Prabhupāda: Ciertamente, ciertamente. Porque la modalidad de la bondad significa conocimiento. Así que si sabes: «Esta mesa no me pertenece; pertenece a Swāmījī», no intentarás llevártela. En consecuencia, uno debe saber —estar completamente bien informado— y entonces puede ser honesto.

Bob: Entonces, usted ha dicho que la modalidad de la bondad es conocimiento de Dios, pero alguien puede ser honesto sin tener mucho conocimiento de Dios.

Śrīla Prabhupāda: ¿Hm-m?

Bob: Sin... sin ser honesto... sin pensar que es honesto porque es la voluntad de Dios... simplemente siente que debería ser honesto.

Śrīla Prabhupāda: Mmm. Dios quiere que todos sean honestos. ¿Por qué habría de pensar Dios de otro modo?

Bob: Entonces... entonces, ¿se puede seguir la voluntad de Dios sin saber que se está siguiendo la voluntad de Dios? Como alguien puede estar en la modalidad...

Śrīla Prabhupāda: No, seguir sin saber: eso es absurdo. Debes conocer la orden de Dios. Y si la sigues, eso es honestidad.

Bob: ¿Pero no sería uno honesto sin conocer a Dios?

Śrīla Prabhupāda: Sí, porque Dios es el propietario supremo, el disfrutador supremo y el amigo supremo. Esa es la declaración del *Bhagavad-gītā*. Si alguien conoce estas tres cosas, entonces posee conocimiento pleno. Solo estas tres cosas: que Dios es el propietario de todo, Dios es el amigo de todos y Dios es el disfrutador de todo. Por ejemplo, todos saben que en el cuerpo, el estómago es el disfrutador. No las manos, las piernas, los ojos, los oídos. Estos están ahí simplemente para ayudar al estómago. Los ojos: el buitre se eleva once kilómetros para ver dónde hay alimento para el estómago. ¿No es así?

Bob: Así es.

Śrīla Prabhupāda: Entonces las alas vuelan hasta allí, y las mandíbulas atrapan el alimento. De forma similar, así como en este cuerpo el estómago es el disfrutador, la figura central de toda la manifestación cósmica, material o espiritual, es Kṛṣṇa, Dios. Él es el disfrutador. Podemos entender esto simplemente considerando nuestro propio cuerpo. El cuerpo también es una creación. El cuerpo tiene la misma naturaleza mecánica que encontrarás en todo el universo. La misma disposición mecánica se encontrará dondequiera que vayas, incluso en los animales. En el cuerpo humano o en la manifestación cósmica: casi el mismo mecanismo. Así que puedes comprender fácilmente que en este cuerpo —en cualquier cuerpo, en tu cuerpo— el estómago es el disfrutador. Hay un disfrutador central. Y el estómago es también el amigo. Porque si no puedes digerir los alimentos, ves, entonces todos los demás miembros del cuerpo se debilitan. Así pues, el estómago es el amigo. Digiere y distribuye la energía a todos los miembros del cuerpo. ¿No es así?

Bob: Así es.

Śrīla Prabhupāda: Del mismo modo, el estómago central de toda la creación es Dios, o Kṛṣṇa. Él es el disfrutador, Él es el amigo y, como propietario supremo, Él mantiene a todos. Igual que un rey puede mantener a todos los ciudadanos del país porque es el propietario. Sin ser el propietario, ¿cómo puede uno convertirse en amigo de todos? Así que estas cosas hay que entenderlas. Kṛṣṇa es el disfrutador, Kṛṣṇa es el propietario y Kṛṣṇa es el

amigo. Si conoces estas tres cosas, entonces tu conocimiento es pleno; no necesitas entender nada más.

> *yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati*

Si simplemente entiendes a Kṛṣṇa mediante estas tres fórmulas, entonces tu conocimiento es completo. No necesitas más conocimiento. Pero la gente no aceptará. «¿Por qué habría de ser Kṛṣṇa el propietario? ¡Hitler debería ser el propietario! Nixon...» Eso es lo que ocurre. Por eso estás en problemas. Pero si entiendes solo estas tres cosas, entonces tu conocimiento es completo. Sin embargo, no aceptarás: presentarás tantos impedimentos para entender estas tres cosas, y esa es la causa de nuestros problemas. Pero en el *Bhagavad-gītā* se dice con toda claridad:

> *bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ*
> *sarva-loka-maheśvaram*
> *suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ*
> *jñātvā māṁ śāntim ṛcchati*
> *(Bg. 5.29)*

[«Los sabios, sabiéndome el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, alcanzan la paz de las miserias materiales»]. Pero no lo aceptaremos. Presentaremos tantos falsos propietarios, falsos amigos, falsos disfrutadores, y

lucharán entre sí. Esa es la situación del mundo. Si se da la educación y la gente adquiere este conocimiento, hay paz inmediatamente (śāntim ṛcchati). Esto es conocimiento, y si alguien sigue este principio, es honesto. No reclama: «Es mío». Lo sabe todo: «Oh, es de Kṛṣṇa, así que todo debe utilizarse para el servicio de Kṛṣṇa». Eso es honestidad. Si este lápiz me pertenece, la norma de cortesía es... Mis estudiantes a veces preguntan: «¿Puedo usar este lápiz?». «Sí, puedes». De igual modo, si sé que todo pertenece a Kṛṣṇa, no usaré nada sin Su permiso. Eso es honestidad. Y eso es conocimiento. Quien no sabe es ignorante; es un necio. Y un hombre necio comete actos criminales. Todos los criminales son hombres necios. Debido a la ignorancia, uno transgrede la ley. Así que la ignorancia no es dicha, pero es una locura ser sabio cuando la ignorancia es dicha. Esa es la dificultad. El mundo entero está disfrutando de la ignorancia. Y cuando hablas de conciencia de Kṛṣṇa, no lo aprecian mucho. Si digo: «Kṛṣṇa es el propietario; tú no eres el propietario», no quedarás muy satisfecho. [Se ríen]. Así se ve: la ignorancia es dicha. Así que es una locura por mi parte decir la verdad. Por eso se dice que es locura ser sabio cuando la ignorancia es dicha. De modo que estamos asumiendo el riesgo de ofender a

la gente, y pensarán que somos necios. Si le digo a un hombre rico: «Tú no eres el propietario. Kṛṣṇa es el propietario, así que todo el dinero que tengas, gástalo para Kṛṣṇa», se enfadará.

> *upadeśo hi mūrkhānāṁ*
> *prakopāya na śāntaye*

«Si instruyes a un bribón, se enfadará». Por eso vamos como mendigos: «Mi querido señor, usted es un hombre muy bueno. Soy un sannyāsī mendicante, y quiero construir un templo. ¿Puede aportar algo de dinero?». Así pensará: «Oh, he aquí un mendigo. Dale algo de dinero». [Se ríen]. Pero si digo: «Querido señor, tiene millones de dólares a su disposición. Ese es dinero de Kṛṣṇa. Démelo a mí. Soy el servidor de Kṛṣṇa». Oh, él... [Todos se ríen]. No quedará muy satisfecho. Más bien, si voy como mendigo, me dará algo. Y si le digo la verdad, no me dará ni un céntimo. [Se ríen]. Los convencemos como mendigos. No somos mendigos. Somos servidores de Kṛṣṇa. No queremos nada de nadie. Porque sabemos que Kṛṣṇa proveerá todo.

Bob: Oh-h...

Śrīla Prabhupāda: Esto es conocimiento. Por ejemplo, a un niño a veces se le ocurre tomar algo importante, así que tenemos que halagarlo. «Oh, eres tan bueno. Por favor, toma estos caramelos y dame ese papel. No es nada; es papel». Y él dirá: «Oh, sí. Toma. Eso es bueno». Caramelos de dos paisas: muy buenos y dulces. Así que tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque un hombre irá al infierno por tomar el dinero de Kṛṣṇa. Así que de una forma u otra, tómale algo de dinero y ocúpalo en el movimiento de conciencia de Kṛṣṇa.

Bob: ¿Y entonces puede que no vaya al infierno?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Lo salvas de ir al infierno.

lo necesita. ¿Quién no es pobre? Hay tantos caballeros sentados aquí. ¿Quién no necesita dinero y comida? Tú también necesitas dinero. Entonces, ¿cómo distingues al pobre del rico? Todos lo necesitan. Si esa es tu definición... Si uno necesita dinero y comida, entonces todos necesitan dinero y comida. Así que todos son pobres.

Bob: Bueno, pero yo estaba pensando en términos de las personas que son relativamente pobres.

Śrīla Prabhupāda: Relativamente, relativamente, puede ser. Tú tienes más hambre que yo. Eso no significa que tú no tengas hambre o que yo no tenga hambre. No siento hambre ahora. Eso no significa que no sienta hambre o que no tenga hambre. Por el momento puede que tú no tengas hambre. Pero mañana tendrás hambre.

Bob: Lo que siento es que... de algún modo estas personas... que... Todos a su alrededor pueden estar robando, pero ellos se mantienen firmes y no roban. Estas personas de algún modo merecen que les suceda algo bueno.

Śrīla Prabhupāda: Pero el hombre que piensa que no está robando también es un ladrón, porque no sabe que todo pertenece a Kṛṣṇa. Por lo tanto, todo lo que está aceptando, lo está robando.

Bob: ¿Es menos ladrón?

Śrīla Prabhupāda: Puede que no sepas que soy el propietario de este envoltorio, pero si te lo llevas, ¿no estás robando?

Bob: Pero tal vez si sé que es suyo y lo tomo, soy peor ladrón que si no sé de quién es. Simplemente pienso que tal vez no es de nadie, y lo tomo.

Śrīla Prabhupāda: Eso también es robar. Porque debe pertenecer a alguien. Y lo tomas sin su permiso. Puede que no sepas exactamente quién es el propietario, pero sabes: «Debe pertenecer a alguien». Eso es conocimiento. A veces vemos en la carretera tantas cosas valiosas dejadas ahí: propiedad del gobierno para reparar carreteras o algún trabajo eléctrico. Un hombre puede pensar: «Oh, por suerte estas cosas están aquí tiradas, así que puedo llevármelas». ¿No es eso robar?

Bob: Es robar.

Śrīla Prabhupāda: Sí. No sabe que eso es propiedad del gobierno. Se lo lleva. Eso es robar. Y cuando lo atrapan, lo arrestan y lo castigan. Pues, de forma similar, todo lo que estás acumulando... supongamos que estás bebiendo un vaso de agua del río. ¿Es el río tu propiedad?

Bob: No.

Śrīla Prabhupāda: ¿Entonces? Es robar. Tú no has creado el río. No sabes quién es el propietario. Por consiguiente, no es tu propiedad. Así que, incluso si bebes un vaso de agua sin saber a quién pertenece, eres un ladrón. De manera que puedes pensar:

«Soy honesto», pero en realidad eres un ladrón. Debes recordar a Kṛṣṇa. «Oh, Kṛṣṇa, es Tu creación, así que permíteme beber». Eso es honestidad. Por eso un devoto siempre piensa en Kṛṣṇa. En todas las actividades: «Oh, es de Kṛṣṇa». Eso es honestidad. Así que sin conciencia de Kṛṣṇa, todo el mundo es un bribón, un ladrón, un pícaro, un bandido. Esas son sus cualidades. Por ende, nuestra conclusión es que cualquiera que no entienda a Kṛṣṇa no tiene buenas cualidades. Ni es honesto, ni tiene conocimiento. Así pues, es un hombre de tercera clase. ¿Es eso correcto? ¿Qué piensas, Girirāja?

Girirāja [un discípulo]: Sí.

Śrīla Prabhupāda: Esto no es dogmatismo. Esto es un hecho. [Pasa un tiempo]. Entonces, ¿has entendido qué es el conocimiento y qué es la honestidad?

Bob: Yo... en cierto modo. En cierto modo.

Śrīla Prabhupāda: ¿Y hay otro modo? [Bob se ríe]. ¿Hay otro modo? ¡Refútalo! [Bob se ríe de nuevo. Śrīla Prabhupāda también se ríe]. ¿Otro modo? ¿Girirāja?

> *Girirāja: No.*

Śrīla Prabhupāda: ¿Hay alguna alternativa? No decimos nada que nadie pueda refutar. Esa es nuestra experiencia. Más bien, nosotros desafiamos a todos: «¿Alguna pregunta?». Hasta ahora, Kṛṣṇa nos ha dado protección. En grandes reuniones, en grandes países, después de hablar yo pregunto: «¿Alguna pregunta?».

Bob: Ahora mismo, yo no tengo ninguna.

Śrīla Prabhupāda: En Londres tuvimos... ¿cuántos días, de conferencias en ese... cómo se llamaba? ¿Conway Hall?

Un devoto: Doce días. Conway Hall.

> *Śrīla Prabhupāda: Conway Hall.*

Un devoto: Doce días.

Śrīla Prabhupāda: Sí. Así que después de cada reunión yo preguntaba: «¿Alguna pregunta?».

Bob: ¿Le hicieron muchas preguntas?

Śrīla Prabhupāda: Oh, sí. Muchas preguntas necias. [Todos se ríen].

Bob: Déjeme hacerle una pregunta más. ¿Qué es ser necio?

Śrīla Prabhupāda: Aquel que no tiene conocimiento ha de ser considerado necio.

Un caballero indio: Prabhupāda, tengo una pregunta personal. ¿Puedo hacerla?

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Caballero indio: Hace algún tiempo en Calcuta observaron una semana que se llamó «Semana de Prevención de la Crueldad contra los Animales».

Śrīla Prabhupāda: Mmm. [Se ríe brevemente]. Esta es otra necedad. Están haciendo propaganda de prevención de la crueldad, y mantienen miles de mataderos. ¿Ves? Esa es otra necedad.

Caballero indio: Así que quería simplemente preguntar...

Śrīla Prabhupāda: Antes de que preguntes, te doy la respuesta. [Todos se ríen]. Esa es otra necedad. Son regularmente crueles con los animales, y están formando una sociedad...

Bob: Tal vez esto es...

Śrīla Prabhupāda: Supongamos que una banda de ladrones tiene un letrero: «Buenoshombres y Compañía». A veces encuentras un letrero así.

> *Śyāmasundara: Nuestro casero en el templo de San Francisco se llamaba Goodman.*

Śrīla Prabhupāda: La filosofía es que cuando un animal no está debidamente alimentado, eso es crueldad. Por lo tanto, en lugar de dejarlo morir de hambre, mejor matarlo. Esa es su teoría. ¿No es así?

Bob: Sí.

Śrīla Prabhupāda: Dicen: «Oh, es mejor matarlo que darle tanto dolor». Esa teoría está apareciendo en los países comunistas. Un anciano —el abuelo— está sufriendo, así que mejor matarlo. Y

allí... en África hay una clase de hombres que celebran una fiesta matando a sus bisabuelos. ¿No es así? Sí.

Śyāmasundara: ¿Se los comen?

Śrīla Prabhupāda: Sí. [Śyāmasundara se ríe]. ¿Sí?

Un devoto: Yo tenía un tío y una tía. Estaban en el ejército. Así que cuando fueron destinados al extranjero, no podían llevarse a su perro. Así que dijeron: «El pobre perro. Se le partirá el corazón sin estar con nosotros», así que lo pusieron a dormir: lo mataron.

Śrīla Prabhupāda: En la vida de Gandhi también, una vez mató a un ternero o alguna vaca. Estaba sufriendo mucho. Así que Gandhi ordenó: «En vez de dejarla sufrir, simplemente mátenla».

Girirāja: Ayer usted dijo que el maestro espiritual puede tener que sufrir debido a las actividades pecaminosas de sus discípulos. ¿Qué quiere decir con actividades pecaminosas?

Śrīla Prabhupāda: Actividades pecaminosas significa que prometiste: «Seguiré los principios regulativos». Si no los sigues, eso es pecaminoso. Esa es la promesa. Muy sencillo. Rompes la promesa y haces cosas repugnantes; por eso eres pecaminoso. ¿No es así?

Girirāja: Sí. [Pausa]. Pero hay algunas cosas que se nos instruye hacer...

Śrīla Prabhupāda: ¿Hm-m?

Girirāja: Hay otras cosas que se nos instruye hacer que, aunque intentamos hacer, todavía no podemos hacer perfectamente.

Śrīla Prabhupāda: ¿Cómo es eso? ¿Intentas hacerlo y no puedes? ¿Cómo es eso?

Girirāja: Como cantar con atención. A veces intentamos, pero...

Śrīla Prabhupāda: Bueno, eso no es una falta. Supongamos que estás tratando de hacer algo. Si debido a tu inexperiencia a veces fallas, eso no es una falta. Estás intentando. Hay un verso en el *Bhāgavatam* —hm-m— que dice que si un devoto está haciendo su mejor esfuerzo pero, debido a su incapacidad, a veces falla, Kṛṣṇa lo excusa. Y en el *Bhagavad-gītā* también se dice:

> *api cet su-durācāro*
> *bhajate mām ananya-bhāk*

A veces, no voluntariamente, sino debido a malos hábitos del pasado —el hábito es una segunda naturaleza—, uno hace algo insensato. Pero eso no significa que sea culpable. Aunque debe arrepentirse por ello: «He hecho esto». Y debe tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Pero el hábito es una segunda naturaleza. A veces, a pesar de que uno se esfuerza mucho, la māyā es tan fuerte que lo empuja con trampas. Eso se puede excusar. Kṛṣṇa lo excusa. Pero aquellos que hacen algo

deliberadamente no son excusados. Amparándose en que soy devoto, si pienso: «Como estoy cantando, puedo cometer todos estos disparates y quedarán anulados», esa es la ofensa más grave.

8. Avanzar en la conciencia de Kṛṣṇa

(un intercambio de cartas)

Springfield, Nueva Jersey

12 de junio de 1972

> *Querido Prabhupāda:*

Le ofrezco mis humildes reverencias.

Me he estado asociando con los devotos del templo de Nueva York. Con la asociación de devotos tan excelentes y avanzados, espero poder hacer algún avance en la conciencia de Kṛṣṇa. Mi prometida ha comenzado a venir al templo y está cantando un poco. Ella no sabía nada de la conciencia de Kṛṣṇa hasta que le escribí al respecto desde la India. Ātreya Ṛṣi ha tenido la amabilidad de invitarnos a su hogar para que podamos ver una vida hogareña ideal.

Fui a Bombay a finales de abril para la terminación de mi servicio con los Cuerpos de Paz. Tuve la suerte de contraer una enfermedad leve, de modo que tuve que quedarme en Bombay durante dos semanas. Pasé el tiempo con los devotos avanzados y amables de Juhu. Por desgracia, usted se había marchado cinco días antes.

Entiendo tan poco, pero tengo fe en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa y espero adoptarlo cada vez más.

Espero con ilusión la descripción que haga Ātreya Ṛṣi del templo de Los Ángeles, y espero poder escucharle personalmente en Nueva York.

Gracias por la amabilidad que ha mostrado a un muchacho muy poco merecedor.

Sinceramente,

Bob Cohen

A. C. Bhaktivedanta Swami

ISKCON Los Ángeles

16 de junio de 1972

Bob Cohen

Springfield, Nueva Jersey

Mi querido Bob:

Por favor, acepta mis bendiciones. Te agradezco mucho tu carta de fecha 12 de junio de 1972. He tomado nota de los sentimientos expresados en ella con gran placer. Me alegra mucho saber que te estás asociando con nosotros. Sé que eres un muchacho muy bueno, muy inteligente, y tu comportamiento es gentil, así que tengo toda la confianza de que muy pronto Kṛṣṇa te otorgará

todas Sus bendiciones, y te sentirás volviéndote perfectamente feliz en la conciencia de Kṛṣṇa. Uno hace su avance en la conciencia de Kṛṣṇa renunciando voluntariamente a su apego a la naturaleza material, o māyā. Tal renunciación se llama tapasya. Pero no estamos muy dispuestos a practicar austeridades sin una buena razón; por eso cualquier hombre con una mente científica y filosófica, como tu buena persona, debe primero apreciar lo que es el conocimiento trascendental. Si obtienes conocimiento, automáticamente seguirá la tapasya, y entonces harás tu avance en la vida espiritual. Así que obtener conocimiento es lo primero para cualquiera que espere encontrar la perfección de su vida. Por consiguiente, te aconsejo que leas nuestros libros diariamente en la medida de lo posible y trates de comprender el tema desde diferentes ángulos de visión discutiéndolo frecuentemente con los devotos del templo de Nueva York. De este modo te irás convenciendo gradualmente, y por tu actitud sincera y servicio devocional harás progreso.

Sí, tener algo de fe en mí y en este proceso de conciencia de Kṛṣṇa es el primer y único requisito para obtener sabiduría verdadera. Si hay fe, la comprensión seguirá. Y a medida que aumente tu comprensión, así aumentará tu disgusto con el hechizo de la energía ilusoria. Y cuando renuncies voluntariamente a tus enredos en el mundo material, entonces el progreso estará asegurado.

Creo que ahora mismo estamos mecanografiando las cintas de aquellas conversaciones que tuvimos en Māyāpur, y las

publicaremos como un libro. Se llamará Preguntas perfectas, respuestas perfectas. Te enviaré una copia en cuanto estén listas para distribución. Mientras tanto, estaré haciendo una parada en Nueva York de dos o tres días en mi camino a Londres para el Festival de Ratha-yātrā de allí. Aún no estoy seguro de cuándo llegaré a Nueva York, pero será en algún momento a principios de julio. Puedes mantenerte en contacto regular con Bali Mardana respecto a la fecha de llegada, y me alegrará mucho encontrarme contigo en Nueva York una vez más. Nuevamente discutiremos si tienes alguna pregunta.

Esperando que esto te encuentre con buena salud y un estado de ánimo feliz,

Tu eterno bienqueriente,

A. C. Bhaktivedanta Swami

9. Decidir el futuro

Nueva York, 4 de julio de 1972

Bob: Recibí su carta tan amable.

> *Śrīla Prabhupāda: Oh.*

Bob: Hace aproximadamente una semana.

Śrīla Prabhupāda: Ahora bien, tú eres un muchacho muy inteligente. Puedes tratar de entender esta filosofía. Es muy importante. Para la complacencia de los sentidos la gente está desperdiciando tanta energía. No son conscientes de lo que va a suceder en la próxima vida. Hay una próxima vida, pero la gente necia es ignorante. Esta vida es preparación para la próxima vida. Eso no lo saben. La educación moderna y sus universidades están completamente a oscuras respecto a este conocimiento tan simple. Estamos cambiando de cuerpo a cada momento; eso es un hecho médico. Después de dejar este cuerpo, tendremos que aceptar otro cuerpo. ¿Cómo vamos a aceptar ese cuerpo? ¿Qué clase de cuerpo? Eso también se puede saber. Por ejemplo, si alguien está siendo educado, se puede comprender que cuando apruebe su examen, va a ser ingeniero o médico. De forma similar, en esta vida uno puede prepararse para convertirse en algo en la próxima vida.

Barbara [la esposa de Bob]: ¿Podemos decidir lo que queremos ser en la próxima vida?

Śrīla Prabhupāda: Sí, puedes decidir. Nosotros hemos decidido que en la próxima vida iremos a Kṛṣṇa. Esa es nuestra decisión: de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Supongamos que quieres educarte. Tras la decisión de que vas a ser ingeniero o vas a ser médico, con ese objetivo te preparas y te educas. De igual modo, puedes decidir lo que vas a hacer en la próxima vida. Pero si no decides, entonces la naturaleza material decidirá.

Barbara: ¿Podría yo haber sido consciente de Kṛṣṇa en mi vida pasada?

Śrīla Prabhupāda: No importa. Pero puedes serlo. Aprovecha nuestro movimiento de conciencia de Kṛṣṇa.

Un devoto: Ella pregunta si es posible que en su vida pasada fuera devota de Kṛṣṇa y haya regresado otra vez.

Śrīla Prabhupāda: Cuando uno es perfectamente devoto de Kṛṣṇa, no regresa. Pero si hay una pequeña deficiencia, entonces hay posibilidad de regresar. Aun así, aunque haya una deficiencia, regresa a una buena familia. Śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe yoga-bhraṣṭo 'bhijāyate. [«El yogī que no ha tenido éxito nace en una familia religiosa o aristocrática»]. La inteligencia humana puede decidir el futuro. Eso es inteligencia humana. El animal no puede decidir. Tenemos poder de discriminación. Si hago esto, me beneficiaré; si hago aquello, no me beneficiaré. Eso existe en la vida humana. Así que hay que usarlo correctamente. Uno debe saber cuál es nuestra meta en la vida y decidir en consecuencia. Eso es civilización humana...

Barbara: ¿Ha visto usted alguna vez a Kṛṣṇa?

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Barbara: ¿De verdad?

> *Śrīla Prabhupāda: A diario. A cada momento.*

Barbara: ¿Pero no en el cuerpo material?

Śrīla Prabhupāda: Él no tiene cuerpo material.

Barbara: Bueno, en el templo de aquí tienen imágenes de Kṛṣṇa...

Śrīla Prabhupāda: Eso no es un cuerpo material. Tú lo ves materialmente porque tienes ojos materiales. Como tienes ojos materiales, no puedes ver la forma espiritual. Por eso Él aparece bondadosamente en un cuerpo aparentemente material, para que tú puedas verlo. Sin embargo, el hecho de que Él se haya adaptado amablemente a tu capacidad de visión no significa que tenga un cuerpo material. Supongamos que el Presidente de los Estados Unidos viene amablemente a tu casa. Eso no significa que su posición y tu posición sean las mismas. Es su amabilidad. Por amor, puede venir a tu casa, pero eso no significa que esté al mismo nivel que tú. De forma similar, como no podemos ver a Kṛṣṇa con nuestros ojos actuales, Kṛṣṇa aparece ante nosotros como una pintura, como hecho de piedra, como hecho de madera. Y Kṛṣṇa no es diferente de estas pinturas y de esta madera porque todo es Kṛṣṇa.

Barbara: Después de morir, ¿qué le sucede a nuestro espíritu?

> *Śrīla Prabhupāda: Obtienes otro cuerpo.*

Barbara: ¿Inmediatamente?

Śrīla Prabhupāda: Sí. Igual que cuando cambias de apartamento: primero arreglas tu nuevo apartamento; luego dejas este y te mudas allí.

Barbara: Entonces, ¿sabemos qué tipo de cuerpo obtendremos?

Śrīla Prabhupāda: Sí, siempre que estés cualificada. De lo contrario, la naturaleza lo dispondrá. Los que saben, saben lo que hay. Pero para los que no saben, la naturaleza dispondrá las cosas. Si no sabes, eso significa que no has preparado tu vida, así que accidentalmente, en el momento de la muerte, tu mentalidad creará otro cuerpo, y la naturaleza lo suministrará.

Barbara: Y el canto... ¿qué hace el canto?

Śrīla Prabhupāda: Eso se lo puedes preguntar a estos muchachos [los devotos]. Ellos te lo explicarán.

Bob: Si Kṛṣṇa lo controla todo, ¿cómo controla Kṛṣṇa a un no devoto?

Śrīla Prabhupāda: Por medio de la māyā. Igual que el gobierno lo controla todo. Un reino es controlado por los departamentos del rey.

Bob: ¿Y cómo controla Kṛṣṇa a un devoto?

Śrīla Prabhupāda: Igual que tú controlas a tu ser querido. Por ejemplo, si tienes un hijo querido, lo controlas para su beneficio. Si va a tocar el fuego, inmediatamente le dirás: «No, no, mi querido hijo. No lo toques». Así, una persona consciente de Kṛṣṇa, un devoto, jamás es engañada, porque Kṛṣṇa siempre la guía, mientras que aquellos que no son conscientes de Kṛṣṇa están a cargo de la māyā, y la māyā hará lo que sea necesario, como has visto.

Bob: ¿Está predeterminado, cuando nacemos, el momento en que moriremos?

Śrīla Prabhupāda: ¿Qué?

Bob: ¿Está predeterminado el momento en que yo voy a morir, y otros van a morir, antes de que nazcamos? Cuando nazco, ¿tengo una duración de vida determinada?

Śrīla Prabhupāda: Sí.

Un devoto: ¿Y no puede cambiarlo?

Śrīla Prabhupāda: No, él no puede cambiarlo, pero Kṛṣṇa sí puede cambiarlo.

Un devoto: Si se suicida, ¿eso también está predeterminado?

Śrīla Prabhupāda: No está predeterminado. Eso puedes hacerlo porque tienes una pequeña independencia. No es natural

suicidarse; es antinatural. Puesto que tenemos independencia, podemos ir de lo natural a lo «anti-natural». Un prisionero no puede salir de la cárcel de forma natural, pero de algún modo logra saltar el muro y escapar. Entonces se convierte en un criminal que recibirá más pena de prisión. Naturalmente, el prisionero no puede salir de la cárcel, pero si de algún modo se las arregla para escapar, eso significa que vuelve a ser un criminal. Lo arrestarán de nuevo, y su pena de prisión será aumentada, o será castigado más severamente. Así que, naturalmente, no podemos violar el destino. Pero si lo hacemos, sufriremos. Ahora bien, nuestro destino puede ser cambiado por Kṛṣṇa cuando somos conscientes de Kṛṣṇa. No lo hacemos nosotros, sino que Kṛṣṇa lo hará. Kṛṣṇa dice: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi: «Yo te daré protección». Ese cambio tiene lugar para mi protección.

Hay dos etapas: no devoto y devoto. El no devoto está bajo el control de la naturaleza material, y el devoto está bajo el control directo de Kṛṣṇa. En la oficina de un gran hombre, un ejecutivo de una gran empresa, hay muchos empleados, y son controlados por diferentes superintendentes departamentales. Pero aunque fuera del hogar controla indirectamente, el mismo hombre en su casa controla a sus hijos directamente. Sin embargo, siempre es un controlador. Del mismo modo, Dios es siempre el controlador. Cuando uno se vuelve devoto, es controlado por Dios; cuando es un no devoto, es controlado por Su agente, la māyā. Pero tiene que ser controlado. Por ejemplo, todo ciudadano de América es controlado por el gobierno. Cuando

está bien, el departamento civil lo controla; cuando no está bien, el departamento criminal lo controla. Pero no puede decir: «Yo no soy controlado». Eso no es posible. Todo el mundo es controlado. Si alguien dice: «Yo no soy controlado», no está cuerdo; está loco. Todo el mundo es controlado. Así que o eres controlado directamente por Dios, o eres controlado por Su agencia, la māyā. Al ser controlado por la māyā, arruinas tu vida; permaneces en la existencia material vida tras vida, cambiando de cuerpo. Pero si eliges ser controlado por Dios, entonces, después de este cuerpo, regresas al hogar, de vuelta a Dios. Entonces tu vida es un éxito. No puedes existir sin ser controlado; eso no es posible. Eso es inteligencia. Y eso se afirma en el *Bhagavad-gītā*. Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate: [Bg. 7.19] «Después de muchos nacimientos de viajar o de especular, uno se rinde ante Mí». Vāsudevaḥ sarvam iti: «Kṛṣṇa, Tú eres todo. He venido. Acéptame. Ahora estoy plenamente entregado a Ti, y Tú me controlas. Estoy controlado. Durante tanto tiempo he sido controlado por estos bribones. No hay beneficio. He sido controlado por mis sentidos. Así que bajo el control de los sentidos he servido a la llamada familia, sociedad, país, nación, hasta servir a los perros. Pero nada me ha dado satisfacción. Por eso ahora tengo buen juicio; me pongo bajo Tu control. En lugar de ser controlado por un perro, déjame ser controlado por Dios». Eso es conciencia de Kṛṣṇa. ¿No has visto cómo un hombre es controlado por un perro? En la calle el perro se detiene, defeca, y el amo se para y espera. ¿No es así? El perro está defecando y orinando, y el amo piensa: «Soy el amo». Pero está siendo controlado. Eso es māyā. Se ha vuelto sirviente

del perro, pero piensa: «Soy el amo». Así que, a menos que uno sea consciente de Kṛṣṇa, no puede entender. Nosotros podemos entender que este bribón está siendo controlado por su perro, pero él piensa que es el amo. Nosotros podemos comprenderlo. ¿Qué piensas? ¿No se ha vuelto controlado por el perro?

Bob: Así es.

Śrīla Prabhupāda: Pero él piensa: «Soy el amo del perro». Un hombre de familia es controlado por su esposa, sus hijos, por sus sirvientes, por todos, pero piensa: «Soy el amo». El presidente Nixon piensa que es el amo de su país, pero es controlado. En cualquier momento puede ser destituido por el público, ¡sus servidores! Y él asumirá una posición, proclamando: «Les daré muy buen servicio» y «Seré un servidor de primera clase». Por eso la gente vota: «Muy bien, sé presidente». Y él hace propaganda: «¡Reelíjanme! ¡Reelíjanme!». Eso quiere decir que es un servidor. Pero piensa: «Soy el amo». Esa es la posición. Māyā. Aquel que es controlado por la māyā piensa que es el amo, pero es un servidor. Y un devoto jamás piensa de sí mismo: «Soy el amo», sino solamente: «Soy servidor». Esa es la diferencia entre la māyā y la realidad. Él al menos sabe: «Nunca soy amo. Siempre soy servidor». Cuando un servidor piensa «soy amo», a eso se le llama ilusión. Pero cuando un servidor piensa «soy servidor», eso no es ilusión. Eso es mukti, liberación. Porque no está controlado por pensamientos falsos. Trata de reflexionar sobre este tema. Un devoto nunca es controlado por pensamientos falsos. Conoce su posición. Svarūpena

vyavasthitiḥ. Mukti, liberación, significa estar situado en la posición constitucional propia. Soy un servidor. Así que si sé que soy un servidor, esa es mi liberación. Y si pienso que soy amo, eso es esclavitud. Esa es la diferencia entre la vida condicionada y la vida liberada.

Así pues, estos devotos conscientes de Kṛṣṇa siempre piensan que son servidores de Kṛṣṇa. Por eso todos están liberados. No se esfuerzan por la liberación. Ya están liberados porque están situados en su posición constitucional. No están pensando artificialmente: «Soy amo». De otro modo, todo el mundo piensa: «Soy amo». Eso es ilusión. Uno no puede ser amo en ningún estado de su vida; debe permanecer como servidor. Esa es su posición. Cuando uno piensa artificialmente que es amo, esa es su vida condicionada. Y cuando uno se entrega voluntariamente al amo supremo, esa es su liberación. Un devoto no busca la liberación por separado. En cuanto se entrega a Kṛṣṇa o al representante de Kṛṣṇa, queda liberado.

Bob: Prabhupāda, personas que se dedican a las religiones, como estos «fanáticos de Jesús» y otras personas, afirman que Jesús los guía. ¿Puede ser así?

Śrīla Prabhupāda: Sí, pero no están siguiendo la guía. Igual que los cristianos. Jesús los guía: «No matarás», pero ellos están matando. ¿Dónde está la guía de Jesús? Simplemente decir: «Soy guiado por Jesucristo»... ¿es suficiente con eso? «Pero no me importan sus palabras». ¿Es eso guía? Nadie está siendo guiado por Jesucristo. Su afirmación es falsa. Es muy difícil encontrar

un hombre que en realidad esté siendo guiado por Jesucristo. La guía de Jesucristo está disponible, pero nadie se interesa por él. Lo han tomado a Jesucristo como contratista para asumir sus pecados. Esa es su filosofía. Cometen toda clase de pecados, y el pobre Jesucristo será el responsable. Esa es su religión. Por eso dicen: «Tenemos una religión muy buena. Por todas nuestras actividades pecaminosas, Jesucristo morirá». ¿Así que es eso una buena religión? No tienen compasión por Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. ¿Por qué habríamos de cometer pecados de nuevo? Una vida tan grandiosa ha sido sacrificada por nuestros pecados, así que deberíamos ser guiados por Jesucristo. Pero si lo tomas al revés —«Ah, seguiremos cometiendo todos los pecados, y Jesucristo hará un contrato para anular todos mis pecados; simplemente iré a la iglesia, confesaré, volveré y haré todos los disparates de nuevo»—, ¿crees que eso muestra mucha inteligencia?

Bob: No.

Śrīla Prabhupāda: En realidad, alguien que es guiado por Jesucristo obtendrá sin duda la liberación. Pero es muy difícil encontrar un hombre que en verdad esté siendo guiado por Jesucristo.

Bob: ¿Y los «fanáticos de Jesús», los jóvenes que se han unido al movimiento de Jesús? Leen la Biblia con mucha frecuencia, e intentan...

Śrīla Prabhupāda: Pero la violencia va contra las instrucciones de la Biblia. ¿Cómo pueden matar si están siguiendo la Biblia?

Bob: Le pregunté a uno de ellos, y afirmó que Jesús también comía carne en la Biblia.

Śrīla Prabhupāda: Está bien. Él puede comer cualquier cosa. Es poderoso. Pero ha ordenado: «No matarás. Debes dejar de matar». Él es poderoso. Puede comerse el mundo entero. Pero tú no puedes compararte con Jesucristo. No puedes imitar a Jesucristo; tienes que acatar su orden. Entonces eres guiado por Jesucristo. Eso es obediencia verdadera. Eso se explica en el Bhāgavata. Aquel que es īśvara, que está empoderado, puede hacer cualquier cosa, pero nosotros no podemos imitar. Debemos acatar su orden: «Lo que él me diga, eso haré». No puedes imitar. Dices que Jesucristo comía carne. Admitiendo eso, no sabes en qué condición comía carne. Él mismo come carne, pero aconseja a los demás que no maten. ¿Crees que Jesucristo se estaba contradiciendo?

Bob: No.

Śrīla Prabhupāda: Él no puede hacer eso. Esa es la verdadera fe en él: que no puede hacer eso. Entonces, ¿por qué ha comido carne? Él lo sabe, pero me ha dicho a mí que no mate. Tengo que seguir. Ese es el sistema verdadero. Tú no eres Jesucristo; no puedes imitarlo. Él ha sacrificado su vida por Dios. ¿Puedes tú

hacer eso? Entonces, ¿por qué habrías de imitar a Jesucristo? Lo estás imitando comiendo carne. ¿Por qué no imitas a Jesucristo y

sacrificas tu vida por difundir la conciencia de Dios? ¿Qué piensas? Sí, cuando predicas puedes decir lo que piensas. Son los supuestos cristianos: pero ¿qué están haciendo por Dios? Solo considerad el sol. El sol absorbe orina. ¿Puedes tú beber orina? Si quieres imitar al sol —«Oh, aquí está el sol absorbiendo orina. Déjame beber orina»—, ¿puedes? Jesucristo es poderoso; puede hacer de todo. Pero nosotros no podemos imitar; solo debemos acatar su orden. Eso es verdadero cristianismo. No podemos imitar a un hombre poderoso. Eso es un error. En nuestra literatura Védica había un océano de veneno, y la gente no sabía qué hacer con él. Entonces el Señor Śiva dijo: «Muy bien, yo me lo beberé». Así que se bebió todo el océano de veneno y se lo guardó en la garganta. ¿Puedes tú beber veneno? No el océano: ¿solo una taza? Entonces, ¿cómo podemos imitar al Señor Śiva? El Señor Śiva nunca nos aconsejó que bebiéramos veneno. Así que debemos seguir las instrucciones, no imitar. Estos consumidores de LSD y marihuana dicen que el Señor Śiva solía fumar gañja. Pero el Señor Śiva se bebió todo el océano de veneno. ¿Puedes tú hacer eso? Se deben seguir las instrucciones del Señor Śiva. Él dice que la mejor adoración es la adoración de Viṣṇu. Viṣṇor ārādhanaṁ param. Cuando Pārvatī le preguntó qué método de adoración es el mejor, él respondió: «La mejor adoración es la adoración del Señor Viṣṇu [Kṛṣṇa]». Hay muchos semidioses, pero él recomendó la adoración de Viṣṇu como la mejor. Y mejor que la adoración de Viṣṇu es la adoración de un Vaiṣṇava. Tadīyānām: Sus servidores, o aquellos que están en relación con Él. Por ejemplo, nosotros estamos adorando esta planta, tulasī. No estamos adorando todas las plantas, pero como

esta tulasī tiene una conexión muy íntima con Kṛṣṇa, Viṣṇu, la estamos adorando. De igual modo, si algo está íntimamente relacionado con Kṛṣṇa, la adoración de eso es mejor que la adoración de Viṣṇu.

Bob: ¿Por qué es así?

Śrīla Prabhupāda: Porque Kṛṣṇa se complacerá. Supongamos que tienes un perro y vienen unos amigos y acarician a tu perro. [Śrīla Prabhupāda hace grandes gestos de acariciar]. Te complace. Te complace: «Oh, es mi buen amigo». Ves cómo piensan. Nosotros vemos esto: un amigo viene y dice: «Caramba, qué perro tan bonito tienes». [Risas].

Śrīla Prabhupāda: Por favor, tomad algo de prasāda.

[Śrīla Prabhupāda continúa hablando con sus invitados, a veces en inglés y a veces en hindi. Es su último día en Nueva York, y su avión a Londres está programado para salir en solo unas horas. Bob ha traído un coche para llevar a Śrīla Prabhupāda al aeropuerto Kennedy. Los devotos van de un lado a otro, llevando equipaje al coche, poniendo en orden los manuscritos de la última labor de traducción de Śrīla Prabhupāda, y haciendo otros arreglos de última hora].

Śyāmasundara: Todo está listo, Śrīla Prabhupāda. El coche nos está esperando.

Śrīla Prabhupāda: ¿Así? ¿Podemos irnos ya? Muy bien. ¡Hare Kṛṣṇa!

Palabras finales

El 19 de julio de 1976, Su Divina Gracia Śrīla Prabhupāda aceptó a mi esposa y a mí como sus discípulos y nos inició con los nombres Bhakti-devī dāsī y Brahmatīrtha dāsa. Al reflexionar sobre aquel día, puedo ver cuán afortunado fui al haber conocido a Su Divina Gracia y a mis hermanos espirituales en el movimiento Hare Kṛṣṇa.

Cuando me entregaron mis cuentas de japa en la iniciación, prometí seguir los principios regulativos y cantar los nombres de Dios a diario. Cuatro años antes, Śrīla Prabhupāda me había aconsejado seguir estos principios, y en seis meses, dijo, podría ser como los demás devotos; todas las cosas innecesarias (anarthas), como las películas y los restaurantes mundanos, dejarían de atraerme. «Toda la vida humana está destinada a la purificación», dijo. Yo estaba interesado en purificarme, aunque en realidad no sabía lo que significaba la purificación. Había ido a la India con los Cuerpos de Paz esperando encontrar un nivel superior de conciencia. No podía creer que la satisfacción de los sentidos fuera el todo en todo, y sin embargo yo mismo estaba atado por los sentidos. Más tarde pude entender que yoga significa liberarse de la dictadura de los sentidos.

Al regresar a América, comencé estudios de posgrado en geología, me casé y me enredé un tanto en las responsabilidades domésticas, pero muy a menudo pensaba en mis conversaciones con Śrīla Prabhupāda y en sus instrucciones. Una de sus instrucciones principales era simplemente asociarse con los

devotos, y esto lo hice con gusto. Los devotos son diferentes: al comprender que el servicio amoroso al Señor Supremo es la meta de la vida, evitan quedar atrapados en los asuntos mezquinos de la complacencia de los sentidos y el ego falso. Visitar el templo era de lo más refrescante. Gradualmente, mi esposa y yo nos hicimos amigos de muchos devotos y quisimos de algún modo prestar algún servicio al movimiento. Organicé un club de bhakti-yoga en la universidad, y nuestro apartamento sirvió como estación de paso para grupos itinerantes de devotos.

A medida que seguíamos las instrucciones de Śrīla Prabhupāda, incluso nuestra alimentación se purificó. En la India le había dicho a Śrīla Prabhupāda que no podía ofrecer mi comida como lo hacen los devotos, porque no comprendía que Kṛṣṇa es Dios. Así que él me dijo que simplemente agradeciera a Dios por mi alimento antes de comer. Eso hicimos, y finalmente nuestra devoción maduró y empezamos a ofrecer nuestra comida al Señor Supremo. ¡Qué sensación tan maravillosa, cocinar para el Señor Supremo! Esto en verdad nos liberó del control de la lengua.

Finalmente, estuvimos preparados para involucrarnos plenamente en la vida del templo. Por la gracia de Kṛṣṇa, obtuve un trabajo cerca de un templo en Texas y empecé a participar en todos los programas del templo. De este modo, todas las anarthas desaparecieron, tal como Śrīla Prabhupāda había predicho. Fue como si nos quitaran una carga de los hombros. Ya no éramos sirvientes de nuestros sentidos, sino servidores de

Dios y de Sus devotos. El valor de las instrucciones de Śrīla Prabhupāda se había hecho claro. Un ser humano no está destinado a trabajar como un burro y disfrutar como un perro. La purificación significa llegar a un nivel superior de conciencia.

Aunque ya he sido iniciado, sigo admirando la conciencia espiritual de mis hermanos espirituales y deseo avanzar. En realidad, la iniciación es el comienzo.

> *Brahmatīrtha dāsa Adhikārī*

(Bob Cohen)

Houston, Texas

16 de octubre de 1976

Palabras finales

Palabras finales

El 19 de julio de 1976, Su Divina Gracia Śrīla Prabhupāda aceptó a mi esposa y a mí como sus discípulos y nos inició con los nombres Bhakti-devī dāsī y Brahmatīrtha dāsa. Al reflexionar sobre aquel día, puedo ver cuán afortunado fui al haber conocido a Su Divina Gracia y a mis hermanos espirituales en el movimiento Hare Kṛṣṇa.

Cuando me entregaron mis cuentas de japa en la iniciación, prometí seguir los principios regulativos y cantar los nombres de Dios a diario. Cuatro años antes, Śrīla Prabhupāda me había aconsejado seguir estos principios, y en seis meses, dijo, podría ser como los demás devotos; todas las cosas innecesarias (anarthas), como las películas y los restaurantes mundanos, dejarían de atraerme. «Toda la vida humana está destinada a la purificación», dijo. Yo estaba interesado en purificarme, aunque en realidad no sabía lo que significaba la purificación. Había ido a la India con los Cuerpos de Paz esperando encontrar un nivel superior de conciencia. No podía creer que la satisfacción de los sentidos fuera el todo en todo, y sin embargo yo mismo estaba atado por los sentidos. Más tarde pude entender que yoga significa liberarse de la dictadura de los sentidos.

Al regresar a América, comencé estudios de posgrado en geología, me casé y me enredé un tanto en las responsabilidades

domésticas, pero muy a menudo pensaba en mis conversaciones con Śrīla Prabhupāda y en sus instrucciones. Una de sus instrucciones principales era simplemente asociarse con los devotos, y esto lo hice con gusto. Los devotos son diferentes: al comprender que el servicio amoroso al Señor Supremo es la meta de la vida, evitan quedar atrapados en los asuntos mezquinos de la complacencia de los sentidos y el ego falso. Visitar el templo era de lo más refrescante. Gradualmente, mi esposa y yo nos hicimos amigos de muchos devotos y quisimos de algún modo prestar algún servicio al movimiento. Organicé un club de bhakti-yoga en la universidad, y nuestro apartamento sirvió como estación de paso para grupos itinerantes de devotos.

A medida que seguíamos las instrucciones de Śrīla Prabhupāda, incluso nuestra alimentación se purificó. En la India le había dicho a Śrīla Prabhupāda que no podía ofrecer mi comida como lo hacen los devotos, porque no comprendía que Kṛṣṇa es Dios. Así que él me dijo que simplemente agradeciera a Dios por mi alimento antes de comer. Eso hicimos, y finalmente nuestra devoción maduró y empezamos a ofrecer nuestra comida al Señor Supremo. ¡Qué sensación tan maravillosa, cocinar para el Señor Supremo! Esto en verdad nos liberó del control de la lengua.

Finalmente, estuvimos preparados para involucrarnos plenamente en la vida del templo. Por la gracia de Kṛṣṇa, obtuve un trabajo cerca de un templo en Texas y empecé a participar en todos los programas del templo. De este modo, todas las

anarthas desaparecieron, tal como Śrīla Prabhupāda había predicho. Fue como si nos quitaran una carga de los hombros. Ya no éramos sirvientes de nuestros sentidos, sino servidores de Dios y de Sus devotos. El valor de las instrucciones de Śrīla Prabhupāda se había hecho claro. Un ser humano no está destinado a trabajar como un burro y disfrutar como un perro. La purificación significa llegar a un nivel superior de conciencia.

Aunque ya he sido iniciado, sigo admirando la conciencia espiritual de mis hermanos espirituales y deseo avanzar. En realidad, la iniciación es el comienzo.

Brahmatīrtha dāsa Adhikārī

(Bob Cohen)

Houston, Texas

16 de octubre de 1976

Introducción

Introducción

Dios, la vida espiritual... eran términos tan vagos para mí antes de conocer a Śrīla Prabhupāda. Siempre me había interesado la religión, pero antes de conocer a los devotos conscientes de Kṛṣṇa, de algún modo carecía de la perspectiva adecuada para indagar fructíferamente sobre la vida espiritual. La existencia de un Creador es simple sentido común, pero ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? Había asistido a una escuela hebrea y estudiado filosofía oriental, pero nunca lograba obtener respuestas satisfactorias a mis preguntas.

Oí el mantra Hare Kṛṣṇa por primera vez en Greenwich Village, Nueva York, a finales de 1968.

> *hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa*
> *kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare*
> *hare rāma hare rāma*
> *rāma rāma hare hare*

El canto era cautivador y me hacía sentir muy a gusto. El mantra se me quedó grabado en la mente, y pronto lamenté no haber aceptado una revista de los devotos. Como se me explicó más tarde, se había plantado una semilla trascendental que con el tiempo podría madurar hasta convertirse en amor por Dios.

Varios meses después, me encontré con una tarjeta que llevaba el mantra Hare Kṛṣṇa. La tarjeta prometía: «¡Canta estos nombres de Dios y tu vida será sublime!». Ocasionalmente cantaba, y descubrí que el mantra, en efecto, me proporcionaba una sensación de paz mental.

Tras licenciarme en la universidad con una diplomatura en Química, me uní al Cuerpo de Paz en 1971 y viajé a la India como profesor de ciencias. En la India, indagué acerca del movimiento Hare Kṛṣṇa. Me atraía el canto y me intrigaba la filosofía, y sentía curiosidad por la autenticidad del movimiento. Había visitado el templo de Kṛṣṇa en Nueva York varias veces antes de ir a la India, pero no me planteaba para mí mismo la vida aparentemente austera de un devoto.

En la India conocí por primera vez a los devotos conscientes de Kṛṣṇa en un festival que celebraban en Calcuta durante octubre de 1971. Los devotos me explicaron el propósito del yoga y la necesidad de indagar sobre la vida espiritual. Empecé a percibir que los rituales y las ceremonias que practicaban no eran obligaciones tediosas y sentimentales, sino un modo de vida real y sensato.

Al principio, sin embargo, me resultaba muy difícil comprender la filosofía de la conciencia de Kṛṣṇa. De tantas maneras sutiles, mi educación occidental me impedía ver cosas que eran tan evidentes como la nariz en mi propia cara. Por fortuna, los devotos me convencieron de la necesidad de practicar unas pocas austeridades básicas, y de este modo empecé a adquirir cierta

comprensión de la vida espiritual. Ahora puedo recordar cuán distantes y tenues eran mis conceptos de la espiritualidad y la existencia trascendental. Conocí brevemente a Śrīla Prabhupāda en esa época —en noviembre de 1971— y poco después decidí hacerme vegetariano. (Estaba orgulloso de ser vegetariano, pero más tarde Śrīla Prabhupāda me recordó que hasta las palomas también lo son).

En febrero de 1972, conocí a unos devotos en Calcuta que me invitaron a un festival en Māyāpur (una isla sagrada situada a ciento cuarenta y cinco kilómetros al norte). El festival se celebraría en honor del Señor Caitanya Mahāprabhu, considerado una encarnación del propio Kṛṣṇa. En aquel momento yo estaba planificando un viaje a Nepal, pero el Cuerpo de Paz me denegó el permiso para salir de la India, así que fui a Māyāpur.

Partí hacia Māyāpur con la intención de quedarme dos días como mucho, pero acabé quedándome una semana. Yo era el único occidental no devoto en la isla, y como vivía con los devotos en su terreno, aquella fue una oportunidad única para conocer de cerca la conciencia de Kṛṣṇa.

El tercer día del festival, me invitaron a ver a Śrīla Prabhupāda. Vivía en una pequeña cabaña, mitad de ladrillo y mitad de paja, con dos o tres muebles sencillos. Śrīla Prabhupāda me pidió que tomara asiento y luego me preguntó cómo estaba y si tenía alguna pregunta. Los devotos me habían explicado que Śrīla Prabhupāda podía responder a mis preguntas porque representa

una sucesión discipular de maestros espirituales. Pensé que Śrīla Prabhupāda quizá supiera realmente lo que ocurre en el mundo. Después de todo, sus devotos así lo afirmaban, y yo los admiraba y respetaba. Así que con esto en mente comencé a formular mis preguntas. Sin darme cuenta, me había acercado a un guru, o maestro espiritual, del modo prescrito: formulando preguntas sumisamente sobre la vida espiritual.

Śrīla Prabhupāda parecía complacido conmigo, y durante los días siguientes respondió a mis preguntas. Yo las formulaba principalmente desde un punto de vista académico, pero él siempre me daba respuestas personales para que realmente espiritualizara mi vida. Sus respuestas eran lógicas, científicas, satisfactorias y asombrosamente lúcidas. Antes de conocer a Śrīla Prabhupāda y a sus discípulos, la vida espiritual siempre había sido oscura y nebulosa. ¡Pero las conversaciones con Śrīla Prabhupāda eran realistas, claras y apasionantes! Śrīla Prabhupāda trataba pacientemente de ayudarme a comprender que Kṛṣṇa —Dios— es el disfrutador supremo, el amigo supremo y el propietario supremo. Yo planteaba muchos impedimentos para aceptar lo obvio: que tendría que volverme serio respecto a la conciencia de Dios para comprender a Dios. Pero Śrīla Prabhupāda me instaba a seguir adelante de forma implacable pero bondadosa. Aunque yo tenía poca capacidad para expresarme, Śrīla Prabhupāda comprendía cada una de mis preguntas y respondía a la perfección.

Bob Cohen

14 de agosto de 1974